

•

ఎ మ ర్స న్ వ్యా సా వళి

•

EMERSON'S ESSAYS
TRANSLATED INTO TELUGU
By
B. V. SRINIVASACHARYA
Copyright for
TELUGU TRANSLATION
RESTS WITH
GUNDIMEDAS
ELURU - S. INDIA

FIRST EDITION
1000 Copies
1956

ఎ మ ర్ప న్ వ్యా సా వ థీ

అనువాదం :

బి. వి. శ్రీనివాసాచార్య

గుండిమెడాన్ :: ఏలూరు

మొదటి ముద్రణ

1000 ప్రతులు

1956

సర్వస్వాధ్యక్షులు

గుండి మెదాన్ :: ఏలూరు.

ముద్రణ

ముముక్షువు ముద్రణాలయము

ఏలూరు.

ఉ పో ద్ధౌ త ము

రాల్ఫ్ వాల్డ్స్ ఎమర్సన్ (1803-1882) అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములందు పుట్టి పెరిగిన వొడ్డమేధావి. ప్రపంచ మందలి ప్రసిద్ధప్రవక్తలలో ఎన్నదగిన మనీషి. నూరేండ్ల క్రిందట వ్యాసములలోను ఉపన్యాసములలోను ఇతడు వెల్వరించిన భావనలు, ఆదేశములు, ఉపదేశములు ఆనాటివారే కాదు, ఈనాటివాడున్న అతని దేశస్థులే కాదు, ప్రపంచ మందలి యందరున్నా తెలిసికోదగినవి; నిత్యజీవిత మందనున రింపదగినవి. ఇతని గ్రంథములు - అందును ఎక్కువగా ఇతని వ్యాసములు- ఆంగ్ల సాహిత్యమందు అగ్రస్థానమందుండ దగినవి. అట్టిమహానీయుని వ్యాసములలో ప్రశస్తములయినవి కొన్ని ఎంచి తెలుగున అనువదించి ప్రకటించుచున్న శ్రీ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుగాడు తెలుగువారికి మహాోపకారము చేసి వారి కృతజ్ఞతకు పాత్రము కాగలరని నా నమ్మకము; వీరికి నా ధన్యవాదములు.

ఎమర్సన్ సర్వతోముఖ పాండిత్యము గలవాడు; పాండిత్యము కంటెను ఎక్కువగా మెచ్చుకోదగిన స్వతంత్ర బుద్ధి, అంతరజ్ఞత, ఇతని వ్యాసములందు స్పష్టముగా గోచ రించును. తాను విశ్వసించిన సత్యమును వెల్వరించుటలో గాని, లోకుల లోపములను వివరించుటలో గాని భీతి చెందని ధైర్యశాలి యని యితడు పేరుపొందెను. సద్భావముతో ఇతడు పండితులందును పామరులందును, పెద్దలయందును పిన్నలయందును గల దురభిప్రాయములను, రాగ ద్వేషాదు

లను విమర్శించినప్పుడు దురహంకారము గలవారు కొందరు ఇతనిని సరిగా అర్థము చేసికోక నిందించినా కాలక్రమేణ ఇతని ప్రవచనములను శిరోధార్యములుగా ఎన్ని సంభావించిన వారు అసంఖ్యేయులయినారు.

ఇతడు కొద్దికాలము మాత్రమే విద్యాలయమందు ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేసి విరమించినా-యావజ్జీవము వయోజనవిద్యావ్యాప్తికై ఎక్కువగా కృషిచేసిన ఆచార్యసత్తముడు. దేశమందు జనసామాన్యమునకు విజ్ఞాన మలవరచుటకు పెక్కు ఉపయోగము లిచ్చిన వక్త. ఇతని వ్యాసములు తాత్కాలిక ప్రయోజనముమాత్రమే కలవి గాక, చిరకాలము ఉపయుక్తములు కాదగినవి అనేకముగా ఉన్నవి. అట్టి వ్యాసములలో మేలయిన వొక నాలుగు :- 'రాజనీతి', 'కళ-విమర్శ', 'సత్యము', 'మహాపురుషులు'. అనే విషయములకు సంబంధించినవి ఎంచి శ్రీ శ్రీ నివాసాచార్యులు తెలిగించి ఎమర్సన్ మహాశయుని ఆశయములను తెలుగువారికి అందజేసినారు. ఈ నాలుగు వ్యాసములున్న నాలుగు ప్రత్యేక సంస్కృతివిషయములకు సంబంధించినవి. రాజనీతి అనే వ్యాసములో అధికారధనమదాంధత వలన పెద్దలకును అజ్ఞానాంధత వలన పిన్నలకును రాజ్యాంగసంస్థల విధానములు, ప్రయోజనములు, విశిష్టతలు మొదలయిన అంశములను గూర్చి నెలకొనియున్న దుర్భ్రమలను తొలగించుటకు ఎమర్సన్ ప్రదర్శించిన చారిత్రక నిదర్శనములు గ్రహింపదగినవి. దురభిమానముచేత మనము మన దేశమందలి ఆచారవ్యవహారములు, సంస్థలు ఉత్కృష్టములని ఎంచు

కొందుమే కాని, శాశ్వతమైన ఉత్కృష్టత మానవనిర్మితమైన యేసంస్థ యందును ఉండదనిన్ని, ఉత్కృష్ట మనుకొన్నది దేశకాలపరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయించుకోదగినదే అనిన్ని, మానవులందరున్న సంపూర్ణవివేకము గలవారయినయెడల రాజ్యాంగచట్టములు, నియమములు, నిబంధనలు మొదలయినవి అనావశ్యకములే కాదగుననిన్ని ఎమర్సన్ నిరూపించెను. నేడు ఆదర్శప్రాయముగా నున్న సంక్షేమరాజ్యమునకు సంబంధించిన అంశములు కొన్ని ఇతని హృదయములో ఉండినట్లు ఈ వ్యాసము చదివినవారికి గోచరించును.

ఎమర్సన్ రచించిన 'కళ-విమర్శ' అనే వ్యాసము రచయితలందరూ-అందులో ముఖ్యముగా మన తెలుగు రచయితలు మరల మరల జాగ్రత్తగా పఠించి అర్థముచేసికోవలసిన వ్యాసము. రచయితలు సాధారణముగా చేసే తప్పులను ఇతడు ఎత్తిచూపి ఖండించినాడు. ఇతడు చూపిన దోషాలలో కొన్ని-పునరుక్తములు, స్పష్టతలేని మాటలు, అపక్రమములు, వ్యర్థపదములు, అపార్థపదములు, చుట్టుత్రోవలు, స్వచుతవిరోధములు మొదలయినవి మన లాక్షణికులు పేర్కొన్నవి మాత్రమే కాక-వ్యవహారభ్రష్టములు, కేవల శబ్దబాడంబరములు, అనవసర పాండిత్య విలసితములు అయిన ప్రయోగములు దోషములుగానే ఎంచి ఇతడు ఉదాహరణ సహితముగా వివరించినాడు. జీవద్భాషాప్రాభవమును ప్రశంసించినాడు ; మట్టిముద్దనుండి కళావిలసితమైన విగ్రహమును తయారుచేయు శిల్పి అనవసరమైన మట్టిని తీసివేయునట్లు

కావ్యరచయిత జననామాన్యము వాడుకొను భాషనే ఎత్తు
కొని తనకు కావలసిన మాటలు కళాదృష్టితో గ్రహించి
అనవచరము అసభ్యము అయిన పదజాలమును తొలగించి
రచనసాగించుటే ఉత్తమ రచనకు లక్షణమని బోధించినాడు.
రచన సాగించుటే కాక విమర్శ సరిగా చేయుట కూడా ఒక
కళయే అని విశదీకరించినాడు. “సత్యము” అనే వ్యాస
ములో ఇతడు వివరించిన ప్రముఖ విషయములు మనకు
క్రొత్తవి కావు గాని దాని లక్షణము నిరూపించి అందుకు
తగిన నిదర్శనములను ప్రదర్శించుటలో ఎమర్సన్ అవలం
బించిన పద్ధతి రసవంతమైనది. సత్యవర్తనము ప్రకృతిధర్మ
మనిన్ని, నాగరకత చెందిన వారిలోనే అది తగ్గుననిన్ని,
వాస్తవమైన సభ్యత, సంస్కృతి పొందినవారిలో అది మరల
సలక్షణముగా నిలవగల దనిన్ని ఇతడు విశదపరచెను. ఏయే
దేశములవాడు ఈ సత్యమును ఏయే విధముల ఎంతవరకు
పాటించినారో ఇతడు వివరించినాడు.

మహాపురుషులను గూర్చి ఇతడు రచించిన వ్యాస
ములో ఎట్టిపురుషులు మహాపురుషులు? అనే విషయము
ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కవిధముగా ఎట్లు భావించురో, అది వారి
వారి అభిప్రాయములను బట్టి అభిరుచులను బట్టి ఎట్లు
మారుతూ ఉండునో ఎమర్సన్ చక్కగా వివరించినాడు.
ప్రపంచ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడిన వారందరూ ఇతని
దృష్టిలో మహాపురుషులే-శాహ్యాదృష్టికి పెద్దవిగాను స్పష్టము
గాను కనిపించే వస్తువుల నిర్మాతలే కాక చిత్తశుద్ధికి,
హృదయవికాసమునకు, ఆత్మసౌఖ్యమునకు తోడ్పడిన

మేధావులు కూడా ఎక్కువగా కీర్తింపదగిన మహాపురుషులని ఎంచి పేర్కొనెను.

పైని పేర్కొన నాలుగు వ్యాసములును ఉన్నతములైన భావనలతో ఉదాత్తమైన శైలిలో రచితములయినవి. వాటిని తెలుగున అనువదించుట తేలికయిన పనికాదు. ఆంగ్లేయులకు అలవడిన భావనలు, ఆశయములు, సంప్రదాయములు మన దేశమందలి జనసామాన్యమునకు క్రొత్తవి. అందుచేత ఎమర్సన్ రచించిన వ్యాసములు ఆంగ్ల జనసామాన్యమునకు బోధపడునంత సులభముగా ఆంధ్రజన సామాన్యమునకు బోధపడవు. అందులోను ఆంగ్ల భాషలో చెప్పినది తెలుగుభాషలో చెప్పినప్పుడు అది బోధపరచుకొనుట మరింతకష్టమయినది. అయినా శ్రీశ్రీనివాసాచార్యుల అనువాదము మూలమును అనుసరించి కాస్త అయినా ఉపజ్ఞగల తెలుగువారికి బోధపడగల పద్ధతిని రచితమయినదని నా యభిప్రాయము. అందుకు వారి కృషిని అభినందిస్తూ తెలుగువారి గ్రంథమును ఆదరించి పఠింతురుగాక అని కోరుతున్నాను.

మద్రాసు - 5, గి. వేం. సీతాపతి, బి. ఏ. డి. లిట్

2-3-1956. సెనేటర్, మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయము.

విన్నపము

కాన్స్టేబుల్ వలె ఒక విశిష్టమైన ఆంగ్లభాషాశైలిని పెలయించిన పశ్యవాక్కు ఎమర్సన్. వాక్యములు భావబంధురములుగా నుండుటే కాదు, వాక్యమునకు, వాక్యమునకు మధ్య నొక బ్రహ్మాండము నాటడిముచ్చను. అందువల్లనే ఆంగ్లములోని ఎమర్సన్ వ్యాసములు భాషావైశారద్యముతో పాటు భావపరిణతి కూడ గలవారికే ఆస్వాద్యము లగు చున్నవి. “కళ-విమర్శ” అనే వ్యాసములో ఒక ఉత్తమ రచనను ప్రశంసించుచు ఎమర్సన్-“అందుండి రచయిత కన్నులు మన కన్నులలోనికి చూచుచున్నట్లుండును. ఒక ప్పడు హుంకరించుచు, మరొకప్పడుచిరునవ్వునవ్వుచు, వేరొక ప్పడు గొంతుక తగ్గించి రహస్యము చెప్పవానివలె మాటలాడుచు, ఇంకొకప్పడు మేఘగంభీర గర్జనలు చేయుచు, భుజము లెగుర వేయుచు, తేరిపారచూచుచు రచయిత మన మనో నేత్రము ముందు సాక్షాత్కరించి మనతో ప్రసంగించుచున్నట్లుండును.” అని వ్రాసెను. ఈ వర్ణనము ఆ ఉత్తమ రచన సంగతి ఎట్లున్నను ఎమర్సన్ రచనలకు పూర్తిగా అన్వయించును.

ఎమర్సన్ వ్యాసముల నాంధ్రీకరింప బూనుట కొంత వరకు సాహసమని నేను గుర్తింపకపోలేదు. అయినను ఇంతవరకు ఆంధ్రపాఠకునకు అచుంబితమైన ఎమర్సన్ భావనా పద్ధతిని యధాశక్తిగానైన పరిచయ మొనర్పగలిగినచో, అది మున్నుండు ఇంతకంటె ఉత్తమానువాదాలకు త్రోవ దీయగలదను ఆశతో నే నీ సాహసమునకు ఒడి గట్టినాను.

అనువాదములో నాకు యుక్తములని ఊచిన విధానాలను నేను పాటించితిని. ముఖ్యముగా ఎమర్సన్ వాడిన ఉపమానములు, రూపకములు— అవి ఆంధ్రపాఠకునకు అపరిచితములని ఎరిగియు— వాటిని మార్చినచో ఎమర్సన్ భావనలలోని వైచిత్ర్యము తగ్గునని భావించి, వాటిని యథాతథముగానే ఆంధ్రీకరించినాను. సాధ్యమైనంతవరకు స్వాతంత్ర్యము వహింపక మూలములోని భావచ్ఛాయల నన్నిటిని యథా తథముగా తెలుగులోనికి దెచ్చుటకే యత్నించితిని. కాని, ఎమర్సన్ భావనలోని మెలికల నన్నిటిని సరిగా గుర్తించుటలో గాని, గుర్తించిన వాటిని సక్రమముగా తెలుగులో ప్రకటించుటలో గాని పలుతావుల నేను ప్రమాదపడి యుండవచ్చును. తద్జ్ఞులు అట్టి నా స్థానిత్యములను తెలుపుచో మలి ముద్రణమున కృతజ్ఞతాపూర్వకముగ సవరించు కొనగలనని మనవి.

నేను కోరగానే నా యండిలి వాత్సల్యముతో నాయీ గ్రంథమునకు ఉపోద్ఘాతము వ్రాసి నన్ను ప్రోత్సహించిన డా॥ గి. వేం. సీతాపతిగారికిని, వ్యాపారదృష్ట్య లాభదాయకము కాదని తెలిసియు కేవలము విజ్ఞాన ప్రీతితో ఈ గ్రంథప్రచురణకు నడుముకట్టిన “గుండిమెడాన్” అధిపతి శ్రీ జి. ఈశ్వరరావు కణ్వగారికిని, ఈ గ్రంథ ముద్రణములో అందచందములు తీర్చి నాకు చేదోడైన మిత్రుడు శ్రీ వి. నారాయణరావునకును నేను మిక్కిలి కృతజ్ఞుడను.

మద్రాసు-14,

2 - 3 - 1956,

అనువాదకుడు.

విషయ సూచిక

1	రాజనీతి	1
2	కళ—విమర్శ	32
3	సత్యము	66
4	మహాపురుషులు	82
5	ఎమర్సన్ జీవితము	131

రాజనీతి

~*~

రాజ్యమును గూర్చి చర్చించునపుడు కొన్ని విషయములు మనము గుర్తుంచుకోవలెను. రాజ్యములోని వివిధ సంస్థలు మనము పుట్టకముందు నుంచి ఉన్నను అవి అనాదులు మాత్రము కావు; పౌరునికంటె అవి ప్రబలతరమైనవీ కావు; వాటిలో ప్రతి ఒక సంస్థ ఒక మనిషిచేత సృష్టింపబడినదే! ప్రతి శాసనమూ, ప్రతి ఆచారమూ ఒకానొక ఆవశ్యకతను తీర్చుటకు ఎవడో ఒకడు కల్పించినదే! అవి అన్నీ అనుకరించుటకు వీలైనవీ; అవసరమైనచో మార్పుకోదగినవీ. అంతేకాక-అంత మంచి శాసనాలను, అంతకంటె మంచివాటిని మనముకూడ తయారుచేసుకోవచ్చును. యువ పౌరులకు 'సమాజ' మొక ఎండమావిగా తోచును. అచలమై స్థిరరూపమున సమాజము ఉన్నట్టును, కొన్ని పేర్లు, కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు స్థిరముగా వ్రేళ్ళు పాతుకొనిన ఓక్ చెట్లవలె కేంద్రముగా ఏర్పడి, ప్రజలందరూ ఆ కేంద్రము చుట్టూ తమకు చేతనైనంత ఉత్తమ పద్ధతిలో వర్తించుచున్నట్లును అతనికి గోచరించును. కాని, తల నడిసిన రాజ్యనిర్వాహకుడు (Statesman) సమాజము పరిణామాత్మకమనీ, దానికి వ్రేళ్ళు పాతుకొనిపోయిన స్థిర కేంద్రము

విషయ సూచిక

1	రాజనీతి	1
2	కళ—విమర్శ	32
3	సత్యము	66
4	మహాపురుషులు	82
5	ఎమర్సన్ జీవితము	131

రాజనీతి

— ౨౭౭ —

రాజ్యమును గూర్చి చర్చించునపుడు కొన్ని విషయములు మనము గుర్తుంచుకోవలెను. రాజ్యములోని వివిధ సంస్థలు మనము పుట్టకముందు నుంచి ఉన్నను అవి అనాగులు మాత్రము కావు; పౌరునికంటె అవి ప్రబలతరమైనవి కావు; వాటిలో ప్రతి ఒక సంస్థ ఒక మనిషిచేత సృష్టింపబడినదే! ప్రతి శాసనమూ, ప్రతి ఆచారమూ ఒకానొక ఆవశ్యకతను తీర్చుటకు ఎవడో ఒకడు కల్పించినదే! అవి అన్ని అనుకరించుటకు వీలైనవి; అవసరమైనచో మార్పుకోదగినవి. అంతేకాక-అంత మంచి శాసనాలను, అంతకంటె మంచివాటిని మనముకూడ తయారుచేసుకోవచ్చును. యువ పౌరులకు 'సమాజ' మొక ఎండమావిగా తోచును. అచలమై స్థిరరూపమున సమాజము ఉన్నట్టును, కొన్ని పేర్లు, కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు స్థిరముగా వ్రేళ్ళు పాతుకొనిన ఓక్ చెట్లవలె కేంద్రముగా ఏర్పడి, ప్రజలందరూ ఆ కేంద్రము చుట్టూ తమకు చేతనైనంత ఉత్తమ పద్ధతిలో వర్తించుచున్నట్లును అతనికి గోచరించును. కాని, తల నెరిసిన రాజ్యనిర్వాహకుడు (Statesman) సమాజము పరిణామాత్మకమనీ, దానికి వ్రేళ్ళు పాతుకొనిపోయిన స్థిరకేంద్ర

ములు లేవని, ఉన్నట్టుండి ఏ ఒక పరమాణువైనను ఆ చక్ర
 ప్రవహములో కేంద్రస్థానము నాక్రమించి, మిగిలిన సర్వము
 తన చుట్టు ప్రదేశమునట్లు చేసికోగలదనీ గుర్తించును.
 విశిష్టతలు. క్రాంతిల వంటి దృఢసంకల్పములు కొంతకాలము.
 పాటున్న, ప్లేటో, పాల్ ల వంటి సత్యజీవనులు జీవితాద్యంత
 మున్ను ఈ సత్యము దర్శించినారు. అయితే-రాజనీతి బల
 మైన పునాదులమీద నిలచిఉండకపోలేదు. నిరాధారమైన
 కట్టడముగా దానిని భావింపరాదు. ప్రజాసత్తాక రాజ్యాలలో
 (Republics) - శాసనాలే సర్వము అనీ, రాజ్యదృక్పథము
 లోను, ప్రజల జీవిత విధానములోను తీవ్రమైన పరిణామ
 ములు శాసనామోద నిరాకరణముల వలననే జరుగుననీ,
 ఎంత అసందర్భమైన శాసనమైనను తగినంతమందిచేత చేతు
 లెత్తింప గలిగినచో చట్టమైపోగలదనీ భావించు యువకులు
 పుష్కలముగా నుందురు. కాని, వివేకవంతులు మాత్రము
 సుష్టశాసనము మెలివెట్టినంతనే నశించు ఇసుకత్రాడు వంటి
 దనీ. రాజ్యము పొదుని స్వభావమును, ప్రగతిని అనుసరింప
 వలెనే గాని తానై వాటిని రూపొందింప జూడరాదనీ
 గ్రహింతురు. అన్యాయముగా అధికారము కైవసము చేసి
 కొను వాడు ఎంత బలవంతుడైన అంత త్వరగా పదచ్యుతు
 డగును. కొన్ని సూత్రముల ప్రాతిపదికపై నిర్మింపజూచు
 వారే శాశ్వత సంస్థలను నిర్మింపగలరు. ఒక ప్రభుత్వము ఆ
 ప్రభుత్వాధికారమునకు హేతుభూతమైన ప్రజల నిజస్వరూప
 మునే ప్రతిబింబించును. శాసన మనునది కేవల మొక నివే

దిక (memorandum) . మనము అంధవిశ్వాసముల కలవాటు పడినాము; చట్టమును కొంతవరకు పెద్దచేయుదుము. నిజము నకు-తత్కాలీన ప్రజల స్వభావములోని శక్తియే దాని జీవితకాలావధిని నిర్ణయించును. నేడొక చట్ట మమలులో నుండును. నిన్న ఫలానావిధముగా ఉండవలెనని మనమంద రము ఆమోదించి దానిని రూపొందించితిమి గనుక అది అమలుజరుగుచున్నది. నేడు దానివిషయమై మన భావ మేమి అని మనము ప్రశ్నించుకోవలెను. మన చట్టము మన ప్రతిరూపముతో ముద్రించిన ఒక కర్రెస్పిన్గ్ వంటిది. అనతికాలములోనే అది గుర్తింపరానివిధముగ మారిపోయి, కాలక్రమేణ తిరిగి టంకనాల చేరుకొనును. ప్రకృతిలో ప్రజాస్వామిక లక్షణాలుగాని, పరిమితాధికారయుత రాజ్యలక్షణాలు గాని లేవు; అది నిరంకుశము. తన బిడ్డలలో అత్యంత నిపుణుడైన వానికిగూడ తన అధికారములో అరవీసమైన అపహరించు అవకాశ మియ్యదు. అధికారుల తెలివి అధిక మైనకొద్దీ వారు చేయు నిబంధనావళిలో నిర్జీవిత, తొక్రిపాటు కూడ అధికమగుచుండును. ఆ నిబంధనలు స్పష్టముగ దేనిసీ చెప్పవు; వాటి అర్థము స్ఫుట మొనర్చు అవసర మేర్పడు చుండును. కాని, ప్రజాసామాన్యములో మనోవికాస ప్రక్రియ నిరంతరాయముగా సాగుచునే ఉండును. విరాడంబద్ధులైన సత్యజీవనుల మధుర స్వప్నాలు భవిష్యత్తును ముందుగా సూచించును. సరసాత్ములైన ఈనాటి యువకులు ఏ విషయాలను గూర్చి కలలు గందురో, ప్రార్థనలు సేయు

మరొక చిత్రములు చిత్రించుటలో ఆ విషయములే క్రమముగా ప్రజాసంస్థల తీర్మానములుగా అవతరించి, తర్వాతిని వేదికలు గాను, హక్కుల పత్రాలుగాను రూపొంది, సంఘస్థులతో సమరాలతో కొంతకాలము గడిచిన తర్వాతి ఫలవంతములై శాసనరూపము పొందును. తిరిగి నూతన ప్రార్థనలు, నూతన చిత్రములు వెలువరుచు కొన్నేళ్ళసాటు అవే శాసనాలుగా వెలుబడి అగును. ఒకరాజ్య చరిత్ర స్థలముగా ఆ రాజ్య ప్రజల భావనా వికాస పరిణామమును సూచించు రేఖా చిత్రమువలె సాగుచు, దూరమున కనవచ్చు సంస్కృతి అను అశయము వంకకు పురోగమించుచుండును.

మానవుల మేధలలో మథనము పొంది, వారు చేసిన శాసనాలలోను, నడిపిన విప్లవాలలోను సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా వ్యక్తీకరింపబడిన రాజనీతి సిద్ధాంతముల ప్రకారము వ్యక్తుల, వారి ఆస్తివాస్తుల రక్షణయే ప్రభుత్వకర్త వ్యము. వ్యక్తులలో అందరు ఒకేస్వరూపస్వభావముగలవారగుటచే అందరికీ సమానములైన హక్కులుండును. ఈ అంశము పూర్తిగా ప్రజాస్వామికమునే సమర్థించును. కాని, వ్యక్తులుగా అందరి హక్కులు సమానములే అయినను, వారి వారి ప్రత్యేకకారణాలవల్ల ఆస్తివాస్తులమీది వారి హక్కులు మాత్రము పూర్తిగా అసమానములు. ఒకనికి కట్టుగుడ్డలు తప్ప వేరు ఆస్తిఉండదు. మరొకనికి చిన్న జమీఉండును. ముఖ్యముగా వారివారి ప్రజ్ఞాప్రాగల్భ్యములలోగల తరతమ భావమున్ను, కొంతవరకు వారివారి విభిన్నపైత్రిక సంక్రమణ

మున్ను ఇందుకు కారణములు. ఈ కారణములు అసమానములగుటచే ఆ స్తిపాస్తులపై వారి హక్కులుకూడ అసమానములుగానే ఉండును. సర్వసమానములైన వ్యక్తిగత స్వామ్యములదృష్ట్యా జనాభాలెక్కల నిష్పత్తి సనుసరించి ప్రభుత్వాలు నడవవలెను; ఆ స్తిహక్కుల ప్రకారము ఉస్తుల యజమానులను, వారి యాజమాన్యమును దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వాలు పనిచేయవలెను. మందలకొద్ది గొట్టెలు, పశువులు ఉన్న 'లాబాన్' తన పశువులను మిడియానైట్లు (మిడియాన్ మూలపురుషుని గాగల ఉత్తరలరేబియాలోని ఒక తెగవారు; బైబిల్ లో వీరి ప్రస్తావించబడినది.) వచ్చితోలుకొని పోకుండా ప్రభుత్వము ఒక ఉద్యోగిని నియమించవలెనని కోరును, అందుకు వలసిన పన్నుకూడా చెల్లించును. మరి 'జాకోబ్' నకు గొట్టెలమందలు, పశువులమందలు లేవు కనుక మిడియానైట్లకు భయపడుటగాని కాపలా ఉద్యోగిని మిత్రము పన్ను చెల్లించుటగాని చేయడు. తమ వ్యక్తిరక్షణ కవచరమైన ఉద్యోగిని ఎన్నుకొనుటలో లాబాన్, జాకోబ్ లకు సమానమైన హక్కులున్ను; గొట్టెలను, పశువులను కాపలా కాయ ఉద్యోగిని ఎన్నుకొనుటకు జాకోబ్ కు కాక లాబాన్ కొక్కనికే ప్రత్యేకమైన హక్కున్ను ఉండుట సముచితముగానే తోచును. అంతే కాక-ఇంకను ఎక్కువ ఉద్యోగులను రక్షణదుర్గములను ఏర్పరచుకొను సమస్య వచ్చినప్పుడు - లాబాన్, ఇజాక్ లకును, వారివలెనే ఇతరుల రక్షణకై తమ పశువులమందలలో కొంత భాగమును పోకడ పెట్టుకోవలసివచ్చిన

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

వారికిని, ఇతరుల రొట్టెపై బ్రదుకు యువకయాత్రీకుడు జానోబ్ కంటే ఎక్కువ బాధ్యతతో ఆలోచించుకోవలసిన అవసరమున్నదికదా!

ఆదిమ సమాజములో ప్రతివ్యక్తి ఆస్తియు వాని స్వాధీనమే! అట్లు ప్రత్యక్షముగానే ఆస్తి సంక్రమించుచు వచ్చినంతకాలము ఆస్తి విషయమైన నిబంధనలు ఆస్తిపరులును వ్యక్తులకు సంబంధించిన నిబంధనలు వ్యక్తులును చేసుకోవలె ననితప్ప, ధర్మపరాయణమైన ఏ సంఘములోను మరొక అభిప్రాయము తలయెత్తు అవకాశమేలేదు.

కాని, క్రమముగ దానమువలనను వారసత్వమువలనను స్వయముగా ఆర్జింపనివారికి ఆస్తి సంక్రమించుట తటస్థించెను, ఆస్తిపై స్వయముగా ఆర్జించినవానికిడెండు పూర్తి హక్కు దానమువలన ప్రతిగ్రహీతకు సంక్రమించుచుండెను. ఇక పైతృకముగా ఆస్తి సంక్రమించు సందర్భములో శాసనమే ఆ యాజమాన్యమును స్థిరపరచుచుండెను.

ఆస్తి సంబంధములగు నిబంధనలను ఆస్తిపరులును వ్యక్తులకు సంబంధించిన నిబంధనలను వ్యక్తులును చేసికోవలె నను సూత్రము మొదట సులభమోదము పొందినను, ప్రతి సందర్భములోను వ్యక్తులు, ఆస్తి విడదీయరాకుండ కలిసి పోవుచుండుటవలన ఆ సూత్రము అంతసులభముగా అనుష్ఠింప దగినది కాకపోయెను. చిట్టచివరకు “న్యాయ్యమగునదే సమ

ముగా నున్నదని భావింపవలెనుగాని, సమానముగా నుండుటే న్యాయ్యమని ఎంచరాదు.” అనుస్వార్థన్ సూత్రము ననుసరించి ఆస్తిగలవారికి ఇతరులకంటె ఎక్కువ హక్కు ఉండవలెనను విచక్షణే న్యాయసమ్మతమైనదిగా స్థిరపడినట్లు తోచెను.

తొలి రోజులలో అంత ప్రత్యక్షసత్యముగా తోచినట్టి ఆనూత్రము తరువాత ఎంతోకాలము నిలువలేదు. ఆస్తి సంబంధమైన శాసనాలకు అధికప్రాధాన్యం ఇవ్వబడినదనీ, ఆవిధమైన వ్యవస్థలో ధనికులు పేదలహక్కులను హరించుటకు, పేదలను పేదలుగానే ఉంచుటకు అవకాశములు కలుగుచున్నవనీ శంకలు పొడముట ఇందుకుకొంతవరకు కారణము. ఇంతకంటె బలమైన కారణము— ఆవిధమైన హక్కులతో కూడిన నాటి ఆస్తివ్యవస్థ విపత్కరమైనదనీ, దానివలన వ్యక్తులు భ్రష్టులైపోవు ప్రమాదమున్నదనీ ఒక స్వభావసిద్ధమైన భావము (అది ఎంత అస్ఫుటముగను, అవ్యక్తముగను ఉన్నను) మానవులలో కలుగుట. ఆస్తివ్యక్తికి అంగభూతముగానే ఉండవలెననీ, ప్రభుత్వముల చరమలక్ష్యము వ్యక్తుల సంస్కృతిఅనీ, వ్యక్తులను విద్యావంతుల నొనర్చినదో, వారి అభ్యున్నతి రాజ్యసంస్థలకుకూడ సంక్రమించి, కొన్ని నైతిక భావనలే రాజ్యశాసనములను రూపొందించుననీ వారు భావింపసాగిరి.

ఈ సమస్యలో ధర్మాధర్మనిర్ణయము సుకరముకాదు, కాని, మనకు ప్రకృతిసిద్ధముగనున్న రక్షణలను పరిశీలించి

నచో ఈ సమస్యతీవ్రత కొంత తగ్గిపోగలదు. మనమెన్ను
 కొన్న మ్యాజిస్ట్రేట్లకన్న బాగుగా మనను రక్షించగల బల
 వచ్చిన ప్రాకృతికశక్తులు కొన్నింటివు. సమాజములో అధిక
 భాగము యువకులు, అవివేకులు అగువారితో నిండియుండును.
 న్యాయశాసనములయు, రాజ్యానిర్వాహకులయు దంభాచార
 మును గుర్తెగిన వృద్ధులు చనిపోవుచు, తమ బిడ్డలకు తమ
 వివేకమును సంక్రమింపజేయదు. తమ తలిదండ్రులు వారి
 యావనకాలములో విశ్వసించినట్లే ఆ బిడ్డలును వార్తాపత్రి
 కలనే విశ్వసించుదు. అట్టి అజ్ఞానులును, సులువుగ వంచింప
 నగువారును అధికసంఖ్యాకులుగాడన్న రాజ్యాలు త్వరలోనే
 దారుణదూషము చాల్చును. కాని, ఆపాలకుల అవివేకమూ,
 దురాశా, అధిగమింపలేని ఒక అవధికన్నది. మనుష్యులకే
 కాదు శాసనాధికారము; పరిస్థితులకుకూడ అట్టి అధికార
 మున్నది. ఒకస్థితికి వచ్చుసరికి మానవులు పరిస్థితులను తేలి
 కగా త్రోసివేయలేని దశ వచ్చును. ఆస్తులు సురక్షితములై
 తీరును. విత్తులుచల్లి, ఎరువులు పెట్టకయే వరిపండదు -
 నిజమే! కాని, పంట తనచేతికందు అవకాశమునూటికి తొంబది
 తొమ్మిదిపాళ్ళు కన్పించినగాని రైతు విత్తనములు చల్లడు;
 ఎరువులు పెట్టడు. ఎట్టి ప్రభుత్వవిధానములో అయినను
 వ్యక్తులూ, ఆస్తులూకూడ తమ న్యాయమైన హక్కులను
 పొంది తీరును. పదార్థము తన ఆకర్షణశక్తిని నెరపునంత
 నియతముగ వ్యక్తులయు, ఆస్తులయు ప్రభావము వ్యక్త
 మగును. ఒకపాను మట్టిని ఏమిచేసినను అది మారదు. ఎన్ని

విభాగాలు చేసినను, నీటిలో కరగించి ద్రవము చేసినను, వేడి చేసి వాయుపదార్థముగా మార్చినను అది పౌను బరువే తూగును; ఒకపౌను పదార్థపు ఆకర్షణశక్తి పూర్తిగా దానిలో నిలచియే ఉండును. అదేవిధముగా మానవుని స్వభావమూ, అతని తెలివీ, అతని నైతికశక్తి ఎట్టి శాసన విధానములోనైనను, ఎంతటి దారుణపరిపాలనలో అయినను తమ ప్రభావము కస్పరచి తీరును. బహిరంగముగానో లేక రహస్యముగానో, శాసనబద్ధముగానో లేక శాసనవిరుద్ధముగానో, సక్రమమార్గముననో లేక వక్రమార్గముననో. హక్కుల నిరూపణతోనో లేక భుజశక్తి ప్రదర్శనతోనో అది వ్యక్తమగుట తథ్యము.

వ్యక్తులు నైతిక, లేక ప్రకృత్యతీతశక్తికి చిహ్నము లగుటచే వారి ప్రభావపు అవధులను నిర్ధరింపగలుగుట అసంభవము. పౌరస్వేచ్ఛ, మతవిశ్వాసము వంటి భావములు ప్రజానీకము నావేశించినప్పుడు ఆ ప్రజల శక్తి లెక్కలు కట్టుటకు లొంగకుండపోవును. ఐకకంఠ్యముగ స్వేచ్ఛనో, విజయమునో ఆకాంక్షించు ఒక జాతి - గణనా శాస్త్రజ్ఞుల అంచనాల నన్నిటిని తాకుమారు చేయగలదు; తన సాధన సంపత్తికి మించిన అసాధారణ ఫలితాలను సాధించివేయగలదు. గ్రీకులు, సారసనులు, స్పెర్సర్లండ్ర్ ప్రజలు, అమెరికనులు, ఫ్రెంచివారు ఇందుకు దృష్టాంతములు.

ఇదేవిధముగ ఆస్తి విషయములోగూడ - ప్రతి ఒక కణమునకు దాని ఆకర్షణశక్తి దానికి గలదు. 'శతాంశము'

(Cent) అనునది ధాన్యములోగాని, మరొక పదార్థములోగాని, ఒక పరిమాణమును సూచించును; మానుష్యుని ఆవశ్యకతలను బట్టి దాని విలువ నిర్ణీతమగుచుండును. అది వెచ్చదనము, కొట్టె, నీరు, భూమి-వీటిలోని అంశమైయుండును. ఆస్తిమీది హక్కుదారు విషయమున న్యాయశాస్త్రము తన ఇచ్చవచ్చినట్లు ప్రవర్తింపవచ్చును; కాని, ఆస్తిలోని 'శతాంశము' నుండికూడా దాని శక్తిని తొలగింపజాలదు. ఒక ఉన్నాదదశలో న్యాయశాస్త్రము ఆస్తిదారులు తప్ప ఇతరులందరికి అధికారము ఉండునట్లును, ఆస్తిదారులకు వోటు హక్కు కూడ లేకుండునట్లును శాసింపవచ్చును. కాని, అంతకంటె ఉన్నతమైన మరొక న్యాయశాస్త్రము సహాయమున ఆస్తిదారులు ఆస్తిని గౌరవించు చట్టాలను ఏటేటా తయారుచేయించుకోగలరు. ఆస్తిలేనివారే ఆస్తిదారులకు ఆ చట్టములు వ్రాయు వ్రాయసగాండ్రగుదురు. ఆస్తిదారుల కోర్కెలను ఆస్తి సాధించిపెట్టును. వీలైనచో శాసనబద్ధముగాను, లేకున్న శాసనములను ధిక్కరించియైన ఆస్తి తన ప్రభావమును వెలయించును. నేను అన్ని విధములగు ఆస్తి విషయమై ప్రస్తావించుచున్నాను గాని, కేవలము పెద్దపెద్ద జమీలనే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈమాట చెప్పుటలేదు. తరచు జరుగుచున్నట్లు ధనాధ్యులెప్పుడైన అధికసంఖ్యాకపు వోట్లచే ఓడింపబడినారన్నచో అట్లు ఓడించిన పేదల సమష్టి ఆస్తియొక్క బలము ఆ ధనాధ్యుల ఆస్తి బలముల సతితయించినదని అర్థము. ప్రతివ్యక్తికి ఎంతో

కొంత ఆస్తి ఉండితీరును. అది ఒక ఆవు కావచ్చును; చిన్న తోపుడుబండి (Wheel barrow) కావచ్చును; లేక అతని చేతులే కావచ్చును. ఆ ఆస్తికూడ తన ప్రభావమును వెలయించి తీరును.

మ్యాజిస్ట్రేట్ల ద్రోహబుద్ధిమంచి, ప్రమత్తతనుంచి వ్యక్తులకూ, ఆస్తులకూ రక్షణ ఇచ్చే హక్కుల ఆవశ్యకతయే పరిపాలనా విధానములను రూపొందించును. ఆ విధానములు వివిధ జాతులకు తత్తద్భావనాసంప్రదాయముల కనుగుణముగా భిన్నభిన్నములై యుండును. ప్రతి ఒక జాతి పాలనా విధానమూ ఇతర జాతులవారు ఏ ఒక అంశములో గూడ అనుకరించుటకు వీలులేని విధముగా రూపొందును. ఈ దేశము (అమెరికా) లో మనము మన రాజకీయ సంస్థలను గూర్చి ప్రగల్భము లాడుకొనుచుండుము. ఈ తరము వారికి ఇంకను జాపకముండు సంతటి కొద్దికాలము క్రితమే అవి వెలసియుండుటే వాటి ప్రత్యేకత! అవి మన ప్రజల స్వభావములోనుండి, పరిస్థితులలోనుండి పుట్టుకొని వచ్చినవి; నేడును ఈ ప్రజలు ఆ స్వభావమునే, ఆ పరిస్థితులనే వ్యక్త పరచుచున్నారు. మనము ఈ సంస్థలను చరిత్రలో ఇతర సంస్థలన్నిటికంటె ఉత్కృష్టతరములని ఆర్భాటముతో చెప్పుకొందుము. నిజమున కవి ఉత్కృష్టతరములు కావు; మన పరిస్థితుల దృష్ట్యా యోగ్యతరములు మాత్రమే! అధునాతనకాలములో ప్రజాస్వామిక విధాన మధిక ప్రయోజనకరమను మన ఊహ వివేకమంతమైన కావచ్చును; కాని,

మతముచే రాజత్వవ్యవస్థ పవిత్రమైనదిగా తీర్చిదిద్దబడిన ఇతర రాజ్యాలకు అదే ప్రయోజనకరమైనది గాని ఈ ప్రజాస్వామికముకాదు. నేటి మన మత విశ్వాసములు ప్రజాస్వామికమునకు అనుగుణ మైనవి గనుక ప్రజాస్వామ్యమే మనకు మంచిది. జన్మతః ప్రజాస్వామికవాదులమైన మనము రాజత్వవ్యవస్థలోని మంచిచెడ్డలను నిర్ణయించుటకు అనర్హులము. రాజత్వస్థిధాంత వాతావరణములో పెరిగిన మన తాతముత్తాతిలకు కూడ నాపేక్షముగా అదే మంచిదిగా తోచెను. అయితే-మన సంస్థలు ఎంతగా ప్రస్తుత యుగధర్మమున కనుగుణములై యున్నను, ఇతర ప్రభుత్వ విధానాల నపమార్గములు పట్టించిన ఆచరణలోపముల విషయములో ఇవికూడ అపవాదములు కాజాలవు. ఆచరణలో ప్రతిరాజ్యమూ దుష్టమే! సత్పురుషులు శాసనాలను మరీ, తు. చ. తిప్పకుండ పాటింపరాదు. యుగయుగాలుగా 'జిత్తుల మారితనము' నకు పర్యాయముగా ప్రసిద్ధమైన 'పోలిటిక్' అను పదమునకంటె ఏ వ్యంగ్య పరిహాస కావ్యము ప్రభుత్వ విధానమును ఎక్కువగా హేళన చేయగలదు? రాజ్యమను నది ఒక బూటకమని ఆ పదము చాటుచున్నది.

ప్రజలయు, ఆస్తులయు హక్కుల రక్షణావశ్యకత, ఆచరణలో సిద్ధాంతము అపమార్గము పట్టుట-అనే ఈ రెండు భావములే రాజ్యములలోని రాజకీయ పక్షములలో కూడ ప్రతి ఫలించుచున్నవి. ప్రభుత్వనిర్వహణవిధానములను వ్యతిరేకించు పక్షములో మొదటి భావము సమర్థించు పక్షములో

రెండవ భావము వ్యక్తమగును. రాజకీయపక్షములు కూడ సహజప్రవృత్తి (Instinct) అను ప్రాతిపదికమీదనే స్థాపితములగుచుండును. వాటికి తమ వినీతలక్ష్యములను సాధించు కొనుటలో తమ నాయకుల విచక్షణజ్ఞానమును మించిన మార్గదర్శక సూత్రములు గలవు. మూలములో ఏ రాజకీయ పక్షమూ నక్రబుద్ధి సంజాతిముకాదు. ఒక వాస్తవిక, చిరంతనసంబంధమును సూచించు ఒక మొరటు చిహ్నము గానే అది వెలయును. ఒక రాజకీయ పక్ష ప్రాదుర్భావమును నిరసించుట ఈదురుగాలిని, మంచుజడులను నిరసించునంతటి వివేకవంతమైన పని. ఏలనన - ఆ రాజకీయపక్షములోని చాలమంది సభ్యులు తామా పక్షములో ఎంచుకు చేరినో తెలియనివారు. తాము ఉన్నపరిస్థితుల దృష్ట్యా తమ భద్రతకొరకు వారందు చేరుట తప్పనిసరి అయినది. అంత వరకు తప్పులేదు. కాని, వారు ఆ గాఢమైన సహజావశ్యకతను విస్మరించి ఏ నాయకుని ఆ దేశముననో వైయక్తిక ప్రయోజనముల ననుసరించుచు, తమ పరిస్థితుల కేవిధముగాను సంబంధించని కొన్ని సూత్రముల భద్రతకొరకు నడుము కట్టినప్పుడే పేచీవచ్చుచున్నది. ఒక రాజకీయ పక్షము నిరంతరాయముగా వ్యక్తుల మూలమున కలుషిత మగుచుండును. ఒక సమాజముయొక్క అవిశ్వసనీయతాదోషమును మనము క్షమింపవచ్చును గాని, వ్యక్తులవిషయమున అదేవిధమైన ఔదార్యము మనము చూపలేము. తమ మాటమీద నడచే ప్రజానీకపు విధేయతవల్లా, ఉత్సాహము

వల్ల సాధింపబడిన ఫలితాలను ఆ నాయకులు అనుభవించుచుందురు. సాధారణముగా మన రాజకీయ పక్షములు కొన్ని పరిస్థితులు కారణముగా పుట్టునవే కాని, ఒక సిద్ధాంత ప్రాతిపదికపై వెలయునవి కావు; వాణిజ్యదృష్టితో కాక, కేవలము విలాసము కొరకు మొక్కలు నాటినట్లు వాటిని ఏర్పరచుచున్నాము; అవి పెట్టుబడిదారులకు వారి లక్ష్యములను నాధించిపెట్టుటకై ఏర్పడే పక్షములు; నైతిక ప్రవర్తనలో అన్నీ ఒకే శ్రేణికి చెందినవి; అందుచేతనే- చాల శాసనాల విషయములో ఏపక్షమైనను ఇతర పక్షాలతో చేతులు కలుపుటకు వీలగుచున్నది. మతసంస్థలూ, స్వేచ్ఛావాణిజ్య పక్షమూ, సార్వజనికమైన వోటు హక్కు సాధించుటకై ఏర్పడిన పక్షమూ, బానిససంస్థా నిర్మూలన పక్షమూ, మరణదండన ప్రతిరూపపక్షమూ మున్నగు వానివలె సిద్ధాంత ప్రాతిపదికపై వెలయు పక్షములు క్రమముగా వ్యక్తుల ప్రాభవమునకు లొంగిపోవుటో, లేక ప్రజలలో ఉత్సాహము రేకెత్తించుటో చేయును.

ఈవిధమైన పక్షములకు ఉదాహరణముగా మన దేశము (అమెరికా) లోని రెండు ప్రధానపక్షాలనూ పేర్కొనవచ్చును. కాని, వీటిలోఉన్న ప్రధానలోపము - అవి ముఖ్యముగా ఎందుకేర్పడినవో ఆగాఢమైన ఆవశ్యకసిద్ధాంతములనే అంటిపెట్టుకొనిఉండక, ప్రజాసంక్షేమము (Common wealth) నకు ఏవిధముగానూ ఉపకరించని ఒక స్థానిక, తాత్కాలిక సమస్యవిషయమై కావేషములను పెంచుకొనుచుండుట. ఈ

క్షణమున మన జాతినంతటిని తమమధ్య విభజించి వేసుకొన్న ఈరెండు పెద్దపక్షాలలోను, నన్నడిగితే- ఒకదాని ఆశయాలు గొప్పవి; రెండవదానిలోఉన్నవ్యక్తులు గొప్పవారు. ఒక తత్వవేత్తగాని, ఒక కవిగాని, ఒక మతవిశ్వాసిగాని నిస్సంశయముగా తన వోటు డెమోక్రాటిక్ పార్టీ కే వెయ్యవలెనని కోరును. స్వేచ్ఛావాణిజ్యమును, విస్తృతమైన వోటుహక్కును, దండనస్మృతిలో న్యాయముపేర జరుగు దాడుణముల తొలగింపును, యువకులూ పేదలూ ధనమును అధికారమును కై వస మొనర్చుకొను అవకాశముల నెక్కువ చేయుటను- డెమోక్రాట్లు సమర్థింతురుగనుక వారల్లు కోరుదురు. కాని, ప్రజాదరణము చూరగొన్నట్లు భావింపబడే ఆపక్షము తన ఉదారాశయాలకు ప్రతినిధులుగా నిలబెట్టు వ్యక్తులను మాత్రము వారు ఆమోదింపలేదు. 'డెమోక్రసీ' అనేపేరును ఆకర్షకముగాను, ఆశాజనకముగానూచేసిన ఉదాత్తలక్ష్యములను వేటిసీ హృదయడఘ్నుములుగా చేసుకొన్నవారు కారా ప్రతినిధులు. మన అమెరికన్ మాలికపరిణామ భావన (Radicalism) వినాశాత్మకమైనదీ; లక్ష్యరహితమైనదీ. అది ప్రేమతో కూడినదికాదు; చరమలక్ష్యాలుగాని, పవిత్రాశయాలుగాని దానికిలేవు. కేవలము ద్వేషముతో, స్వార్థపరతతో నిర్మూలన మొనర్చుటే దానిపని. మరొకవంక - సమర్థులూ, సంస్కారులూ అగు మితవాదులుఉన్న కన్ఫర్వేటివ్ పక్షము భీరువు; కేవలము ఆస్తిసంరక్షణకే అది చూచును. అది ఏ హక్కులనూ సమర్థించదు; ఏనిజమైన మంచిపని చేయుటకునూ పూను

కొనను; ఏ ఆపరాధమునూ అభిశంసింపను; ఏ ఉదారవిధానమునూ అమలు జరుపను; శాస్త్రముల, కళల అభివృద్ధికై అదిపమియూచేయును; మతి ప్రబోధకులకు ప్రోత్సాహమియ్యదు; స్కూళ్లు స్థాపింపదు; బానిసల విమోచనమునకై గాని, పేదలను, ఎర్రిండ్రియనులను, దేశాంతరాగతులను మిత్రులను చేసికొనుటకుగాని కృషిచేయదు. ఈ రెండు షతాబ్దాలలో ఏది అధికారములో ఉన్నను, ఈజాతి సాధన సంపత్తికి తగినంతగా శాస్త్రములకుగాని, కళలకుగాని, మానవత్వమునకుగాని మేలు కలుగునను ఆశలేదు.

ఈ లోపాలనుచూచి నేను మన 'రిపబ్లిక్' విషయములో నిరాశ చెందుటలేదు. మనము విధి చిద్విలాసముల దయాధర్మ భిక్షముమీద ఆధారపడిలేము. భయంకర రాజకీయషతాబ్ద సంఘర్షణమధ్య మానవప్రకృతి ఎప్పుడును పరిపుష్టమగుచునేయుండును. 'జోటనిబే' (ఆస్ట్రేలియాలో 'సిడ్నీ' పట్టణమునకు దక్షిణముగానున్నది.) వద్ద నిర్బంధావాసము గడపువారి బిడ్డలు ఇతిరప్రాంతములందలి బిడ్డలవలెనే ఆరోగ్యకరమైన నైతికభావములు కలిగియుండుటే ఇందుకు తార్కాణము. అరాజక పరిస్థితులకు శ్రోవతీయుచున్న మన ప్రజాస్వామిక సంస్థలనుచూచి భూస్వామ్యవిధాన రాజ్యాల పౌరులు ఆందోళన చెందుచున్నారు. ఇక- మనలోనే వయోధికులూ, అప్రమత్తులూ అయినవారు యూరపియనులను చూచి, నిర్విబంధముగ విజృంభించుచున్న మన స్వేచ్ఛపట్ల భీతాహమును ప్రకటించుట నేచ్ఛుకొనుచున్నారు. మన

రాజ్యాంగమును వ్యాఖ్యానించుటలోని విశ్వంఖలత్వమును, మన ప్రజాభిప్రాయ నిరంకుశత్వమునుచూచి మన జాతి లంగడలేని ఓడవంటిదని భావించువాడున్నాడు. ఒక వైదేశిక అవేక్షికుడు మన వివాహసంస్థ పావిత్ర్యములో మనరక్షణ సూత్రమిమిడియున్నట్లు భావించెను. మరొకరు అట్టి రక్షణ సూత్రము మనమవలంబించుచున్న 'కాల్వినీజిమ్' (ఫ్రెంచి మతాచార్యుడు కాల్వినీ బోధించిన సిద్ధాంతము) లో ఇమిడి ఉన్నట్లు కనుగొనెను. కాని, ఫిషర్ ఏమ్స్ ప్రజాభద్రతారహితమును ఇంతకంటె ఎక్కువ వివేకవంతముగా వివరించెను. ఆయనరాజరికమునకు, ప్రజాస్వామికమునకుమధ్య తారతమ్య వివేచనచేయుచు రాజరికమును, ఒక పెద్దవాణిజ్యనౌకతో పోల్చెను. అదిసురక్షితముగానే ప్రయాణించునుగాని మధ్యలో ఏకొండకో కొట్టుకొన్నచో బుడుంగున మునిగిపోవును. ఇక - ప్రజాస్వామికమును ఎన్నడూ మునిగిపోని ఒకచిన్న తెప్ప కొయ్యకు ఆయన పోల్చెను. అది మునిగిపోదుగాని, మన పాదములు నిరంతరము నీటిలోనే నానుచుండును. ప్రాకృతిక న్యాయము మనకు అనుకూలముగా ఉండునంతవరకు ఎట్టిరాజ్యవిధానమైనా విపత్కరమైన ప్రాధాన్యమును పొందజాలదు. ఎన్ని టన్నుల వాతావరణము మన తలలమీద అదుముచున్నను, దానిని నిరోధింపగల ఒత్తిడి మన ఊపిరి తిత్తులలో ఉన్నంతవరకూ ఏమీ భయములేదు. పదార్థమును వెయ్యింతలు పెంచినను, దాని శక్తితో సమానమగు ప్రతిశక్తి ఉన్నంతవరకు అది మనలను అణచివేయ

జాలదు. రెండు ధ్రువములను ధ్యానించుట, కేంద్రాభిసారి, కేంద్రాప సారి శక్తుల మధ్యా వైరుధ్యము సార్వత్రికమైనది; ఆ ప్రతి కూలశక్తులలో ప్రతిదీ తన ప్రవృత్తిచేతనే రెండవదానిని కూడ వివృద్ధమొనర్చుచుండును. అమిత విశృంఖలత అంతః కరణ కాశివ్యమును పెంపొందించును. స్వాతంత్ర్యాభావము శాసనములను, ఆచారములను అధిక శక్తిమంతము లొనర్చి అంతఃకరణము మొద్దువోపునట్లు చేయును. “లింఛ్ లా” (న్యాయశాస్త్రముపై ఆధారపడక వ్యక్తులు స్వయముగా అపరాధులను దండించు విధానము) నాయకులలో అధిక సాహసము, స్వయంవ్యక్తత ఉన్నప్పుడే విజృంభించును. ప్రజాసేవకు అధికారము శాశ్వతమైనదిగాదు; విడివ్యక్తుల ప్రయోజనములు ఆ సామూహికాధికారపు వినాశనమునే కోరుచుండును. ఇక-‘ధర్మము’ (Justice) మాత్రమే అందరిని తృప్తిపరచగలదు.

సర్వన్యాయ విధానాలలోనూ ప్రకాశించే శ్రేయోదాయి అయిన ‘ఆవశ్యకత’నే మనము నిరంతరము నమ్ముకొని యుండవలెను. మానవుని ప్రకృతి అతని చట్టములలోను, పాటలలోను, రైలురోడ్లలోను వ్యక్తమగునంత విస్పష్టముగా ఆ న్యాయవిధానాలలో గూడ వ్యక్తమగును; వివిధ జాతుల న్యాయసంహితల సారాంశములో మానవ జాతి అంతఃకరణము ప్రతిఫలించును. మానవులలోని నైతిక ధర్మసామ్యమే ప్రభుత్వముల ప్రభవస్థానము. ఒకరికి హేతుబద్ధముగా తోచు అంశము అందరికీ హేతుబద్ధముగానే

తోచును. రాజకీయపక్షములు అసంఖ్యాకముగ పెరుగకున్నచో, అవి తమ తమ సిద్ధాంతముల పట్ల ఎక్కువ పట్టుదల చూపకున్నచో, ఆ పక్షముల నన్నిటిని సంతృప్తిపరచగల ఒక మధ్యేమార్గము తప్పక దొరుకగలదు. అతిసాధారణములైన తన హక్కులవిషయములోను, చర్యల విషయములోను ప్రతి మనుష్యుడూ తన మనస్సు చేయు నిర్ణయాలనే శిరసావహించును; ఈ నిర్ణయములనే అతడు 'సత్యము', 'పవిత్రత' అనుచున్నాడు. ఈ నిర్ణయముల విషయములో మనుష్యు లందరిలోను, ఏకత్వము గోచరించును; వీటివిషయములో మాత్రమే అట్టి ఏకత్వము గోచరించును; ఏ ఆహారము మంచిది, ఏ దుస్తులు ధరింపదగినవి, కాలమును సద్వినియోగము చేయుట ఎట్లు, ప్రతివానికీ ఉండదగు భూమి పరిమితి సౌకర్యముల విస్తృతి ఎంత-అను విషయములలో మరల అట్టి ఏకత్వ మెంతమాత్రమూ కన్పించదు. ఈ 'సత్యము'నే ఈ 'ధర్మము'నే భూమి పరిమితి, సౌకర్య విస్తృతి, ప్రాణధన సంరక్షణ మున్నగు విషయములలో అనువర్తింపజేయవలయునని మానవులు ప్రయత్నింతురు. వారి తొలి యత్నములు నిస్సంశయముగ చాల అసందర్భముగా కనిపించును. కాని ఆ స్వయంవ్యక్త (absolute) మగు సామ్యమే మొట్టమొదట మానవులను శాసించునది; అనగా-ప్రతిరాజ్యమూ అపరిశుద్ధమైన ఒక 'దివ్యరాజ్య' మే (Theocracy)! ప్రతిరాజ్యమూ తన శాసనాలను తయారు చేసికొనుటలోను, సవరించుకొనుటలోను వివేకవంతుడైన

మానవుని సంకల్పములనే అనుసరింపజూచును. కాని, లోకములో ఆ వివేక వంతుడైన మానవుని అది కనుగొనజాలదు. కాని, ఆసంకల్పమే అయినా హృదయపూర్వకముగా ఏదో ఉపాయమున ఆ వివేకి సంకల్పముల కనుగుణమైన ప్రభుత్వము స్థాపించుటకే ప్రతి రాజ్యమూ యత్నించును. ఉదాహరణకు-ప్రతిశాసనము పైనా ప్రజలందరి అభిప్రాయములను తెలుసుకొనుట ద్వారానో, అత్యుత్తమ పాదుల నెంచుకొనుట ద్వారానో, తేక-సమర్థముగ పాలించుచు, ఆంతరంగిక శాంతి స్థాపించుటకై ఒకే వ్యక్తికి ప్రభుత్వమును వప్పించి అతడే తన ప్రతినిధుల ద్వారా పరిపాలించు విధానము ద్వారానో అట్టి ప్రభుత్వమును స్థాపించుటకై ప్రతి రాజ్యమూ యత్నించును. ఈ విధముగా అన్ని ప్రభుత్వ విధానములూ ఒకే అమరప్రభుత్వ విధానమునకు చిహ్నములు. ఆ అమర ప్రభుత్వ విధానము అన్నిజాతులవారికీ సమానమే ! అది పాలకుల సంఖ్యమీద ఆధారపడినదికాదు; పాలకు రిద్దరు ఉండినను, ఒక్కడే ఉండినను అది సర్వసమగ్రమైన ప్రభుత్వవిధానమే !

ప్రతి మానవుని ప్రకృతీ తనతోటి మానవుల ప్రకృతిని గూర్చి అతనికి తెలుపజాలిన ప్రకటనపత్రము వంటిది. నా విషయములో ఏది ఒప్పో, ఏది తప్పో, ఇతరులందరి విషయములోకూడ అదేఒప్పు; అదేతప్పు. నాకు తగిన పనిలోనే నేను ప్రవర్తించుచు, తగనిపనినుండి నివర్తించుచు ఉన్నంత కాలము నాపొరుగువాడును నేనును మా విధానములలో

తరచు ఏకీభవించుచు, ఒకే లక్ష్యముకొరకు కొంతకాలము పాటు కలసి పనిచేయగలుగుదుము. కాని, ఎప్పుడైతే నా కార్యాచరణపరిధి నాకు చాలక వాని పరిధిలోనికికూడ అతిచరింతునో అప్పుడు నేను సత్యవధమును అతిక్రమించినవాడనగుదును. నా పొరుగువానితో నాకుగల సంబంధాలలో అసత్యము అడుగుపెట్టును, అతనికింటే నేను యుక్తిశాలిని, బలశాలినిఅయి ఉండవచ్చును; అతడు తనకు జరిగిన అన్యాయమును తగిన విధముగా ప్రకటింపనుగూడ లేకపోవచ్చును; అయినా అది అసత్యమే! అసత్యమువలె అతనినీ, నన్ను సరిసమానముగా భాదించును. మానవుని స్వభావము ఎంతో కాలము తన అభినయమును కొనసాగించలేదు; అది కార్యరూపము దాల్చిన అసత్యముగా, అనగా దౌర్జన్యముగా వ్యక్తముకాకతప్పదు. ఇట్లు పరుని వ్యవహారాలలో జోక్యము కలుగజేసికొనుట ప్రపంచప్రభుత్వాలన్నిటిలోను అత్యంత వికృతముగా కనిపించే మహాపరాధము. ఇద్దరిమధ్య అది ఎంతవోపు, చాలామంది విషయములోకూడ అంతేతప్పు; కాకపోతే-అప్పుడు అంతఎక్కువవిస్ఫోటముగా అది కన్పించక పోవచ్చును. ఆత్మసంయమమునకై నాపైన నేనే కొన్ని నియమములు విధించుకొనుటకు, అన్యుని ఎవరినో నాలభిప్రాయానుసారము వర్తించునట్లు చేయుటకు నాదృష్టిలో ఎంతో తేడాఉన్నది. కాని, ప్రపంచజనాభాలో నాల్గవవంతుమంది నేను ఎట్లు ప్రవర్తించవలెనో నిర్ణయించే అధికారమును తమపై ఆరోపించుకొన్నప్పుడు, ఆ పరిస్థితులు నన్ను

కలవరపరచి, వారి ఆదేశములోని అసంబద్ధతను స్పష్టముగా గుర్తింపజేయకపోవచ్చును. అందుచేత వ్యక్తిగత ప్రయోజనముల ఆవేశమునామాహిక ప్రయోజనములు అస్పష్టములుగాను, అసంబద్ధములుగాను కన్పించును. ఏలనన-మనుష్యులు తమకొరకు తాముచేసుకునే శాసనాలుతప్ప మరి ఏశాసనాలయినా పరిహాసాస్పదములే! నేను నాబిడ్డ మానసిక స్థితిని భావించుకొని, అట్లు అభేదముపొందిన దృష్టితో పరిస్థితులను అవేక్షించినప్పుడు, ఆ అవేక్షణమే మాయద్దరికిని వర్తించు శాసనముకాగలదు, అంతేకాని, వాని ఊహపద్ధతిని విస్మరించి, వాడు నాస్థితిలోఉన్నట్లు ఊహించుకొని నేను 'ఇదిఇట్లా చెయ్యి' అని వానిని ఆదేశించినచో వాడెన్నటికిని దానిని పాటించడు. ఇదీ ప్రభుత్వములచరిత్ర-ఒకమనిషి మరొక మనిషికి వర్తించే శాసనాలు తయారుచేయుచున్నాడు. నాతో పరిచయము కలిగి ఉండుటకుకూడ వీలులేని ఒకవ్యక్తి నామీద పన్నులువిధించును, దూరముననుండి నన్ను చూచును; నా కష్టార్జితములో కొంతభాగమును నా భావనలోకాక, అతని భావనలోస్ఫురించినఒక కాల्పనికప్రయోజనముకొరకువెచ్చింపవలెనని ఆదేశించును. దీనిపర్యవసానము చూడుడు. మానవుడు తన అప్పులన్నిటిలోను ఈపన్నుల చెల్లింపు విషయములోనే ఎక్కువ అనిష్టతను ప్రదర్శించుచున్నాడు. ఈ విషయము ప్రభుత్వములకు ఎంతతలవంపు కలిగించునట్టిది! ఒక్కపన్నుల విషయములోతప్ప ఇతరత్ర ప్రజలు తాము చెల్లించు మొత్త

ముల కన్నిటికి అందుకు తగిన ప్రతిఫలమును పొందుచున్నట్లు భావించుచున్నాడు.

అందుచేత ప్రభుత్వాల అధికారమూ, శాసనాల సంఖ్య ఎంత తగ్గితే అంత మంచిది. లాంఛనప్రాయమైన ప్రభుత్వాల అధికారము దుర్వినియోగము కాకుండా చూసేందుకు వ్యక్తియొక్క సచ్చీలము రక్షణగా ఉపయోగ పడును. అనగా-వ్యక్తి అభివృద్ధి పొందవలెను; ప్రతినిధిని త్రోసిరాజని అసలువ్యక్తి ముందుకు రావలెను; 'వివేకి' ఆవిర్భవింపవలెను; నిజమునకు మన ప్రభుత్వాలన్నీ ఆ 'వివేకి'ని అతిసీరసముగా అనుకరించే నీడల వంటివే! లోకములో సర్వమూ-స్వేచ్ఛా, కృషి, అన్యోన్య సంబంధాలూ, విప్లవాలూ-అన్నీ ఆ సచ్చీలము అనే గమ్యము వంకకే గమిస్తున్నవి; ప్రకృత్యధినాథుని ఆ పట్టాభిషేకమే ప్రకృతి పరమావధి. 'వివేకి' ని రూపొందించుటే రాజ్యముల కర్తవ్యము; ఆ 'వివేకి' ఆవిర్భవించగానే రాజ్యములు అంతరించును. 'సచ్చీల' ఆవిర్భావము జరుగగానే రాజ్యాల ఆవశ్యకత తీరిపోవును. 'వివేకి' యే నిజమునకు రాజ్యము. అతనికి పైన్యమూ, దుర్గములూ, నౌకాబలమూ-ఏవియు అక్కరలేదు; అతడు మానవుల నమితముగా ప్రేమించును; అతడు మిత్రులను సంపాదించుకొనుటకు లంచాలూ, విందులూ, రాజప్రసాదాలలో వినోదపరచుటలూ, కీలకస్థానాలూ (Vantage grounds) - ఏవీ అవసరములేదు. అతనికి గ్రంథాలయ మక్కరలేదు-మరి ఆలోచింపవలసిన అవసరము లేదు

గనుక, 'చట్టముల గ్రంథము' (Statute book) అక్కర లేదు-
తానే శాసనదాత కనుక. ధన మవసరములేదు-ఆ ధనము
యొక్క విలువ అతడే కనుక. రోడ్లు అవసరములేదు-అత
డెక్కడ ఉంటే అక్కడే ఆనందధామము గనుక. అనుభ
వము గడించే అవసరములేదు - సృష్టికర్తయే అతనిలో
జీవించుచు, అతని కన్నుల గుండ్రానే లోకమును చూచు
చుండును గనుక. అతనికి వ్యక్తిగతముగా కొందరే మిత్రులని
ఉండరు. మానవులందరి వినతులను, ప్రేమను చూరగొన
గలిగిన అతనికి తన జీవితములో భాగము పంచుకొనుటకు
ఎవరినో కొందరిని ఎంచుకొని తయారుచేసుకోవలసిన అవస
రములేదు. మానవులతో అతని సంబంధము 'దివ్య' మైనది
అతని స్మరణే వారిని తన్నయులను చేయును; ఇక-అతని
సాన్నిధ్యము నిర్వాణమే కలిగించును.

మన నాగరకత మధ్యందినమార్తాండునివలె నడి
మింటికెక్కి ప్రకాశించుచున్నదని మనము భావించుము. కాని
నిజమునకు మననాగరకత కోడికూతను, వేగుచుక్కనుగడచి
ఒక్క అడుగైన ముందుకు వేయలేదు. ఆటవికమైన మన
సమాజముమీద సచ్చీలప్రభావము ఆరంభదశలోనే ఉన్నది.
రాజకీయరంగములో సచ్చీలము ఒక ప్రబలశక్తిఅనీ, పాలకుల
నందరిని వారి వారి సింహాసనాలనుండి పడచ్యుతులనుచేసే
వాస్తవిక న్యాయ్యముగల అధిపతిఅనీ ఇంకను మనము సరిగా
గుర్తించలేదు. తామస్ రాబర్ట్ మాలథన్ (బ్రిటిష్ రాజనీతిక
ఆర్థికశాస్త్రజ్ఞుడు 1776 - 1834), డేవిడ్ రికార్డ్ (బ్రిటిష్

రాజనీతిక, ఆర్థికశాస్త్రజ్ఞుడు, 1772-1823) ఈ విషయమును స్పృశింపనైనలేదు; వార్షికవివరణ గ్రంథమూ (Annual Register) మానము వహించినది; సంభాషణల నిఘంటువు (Conversations Lexicon.) లో దీని ప్రసక్తేలేదు; అధ్యక్ష సందేశముగాని, రాణిగారి ప్రసంగముగాని ఈ ప్రస్తావనే తెచ్చుటలేదు; అయినా-ఈ 'సచ్చీలము' ఎన్నటికీ అవాస్తవికము కానేరదు. ద్రష్టలూ, మహాత్ములూ ప్రకటించే ప్రతి ఊహయు ఈ లోకమును మార్చుచున్నది. అధికార పదవులలో ఉన్న మహామహులకుగూడ- వారెన్ని దౌర్జన్య కవచాలను, కృత్రిమ నేపథ్యాలను ధరించినా,- నిజమైన విలువ యొక్క అస్తిత్వము అనుభూతమగుచునే ఉండును. వణిక్రముఖులలోను, మహోన్నత వాంఛలు (Ambition) గలవారిలోను వ్యక్తమగు సంఘర్షణమే ఈ దివ్యశక్తి ఉనికికి నిదర్శనము. అంతేకాదు; ఆరంగాలలో వాడు సాధించే విజయము పరిదుర్బలమైన సంతృప్తిసాధనము; అవమానితమైన ఆత్మ తననగ్నత్వమును కప్పకొనజూచే చిన్ని ప్రత్తియాకువంటిదది. అనిష్టముగానైనను ఆమహాశక్తిపట్ల గౌరవప్రకటనము ఇతర వర్గాలలోగూడ నాకు కన్పించుచున్నది. ఇంట్లుండుటకు కారణము: మనమెంతగా వెనుకబడిఉన్నామో మనమెరుగుదుము; ఆ నైరాశ్యమువల్లనే ఏలేశమాత్రము శక్తి కన్పించినను నిజమైన విలువగా ఎంచి, దానికి పట్టము కట్టుదుము. సచ్చీల స్వామ్యమునుగూర్చిన ఒక చైతన్యము మనను నిరంతరము ఆవేశించియున్నది; కాని దానికి మనము ద్రోహము చేయు

దుము. అయితే మనలో ప్రతిఒక్కరిలోను ఎంతో కొంత శక్తి ఉన్నది; ఉపయోగకరమైనదో ఉదారమైనదో, లాభదాయకమైనదో - ఎవో కొంతపని మనముగూడ చేయగలము. ఉత్తమ జీవనప్రమాణమును చేరుకోలేకపోయినందుకు ఒకనాకుగా తోటివారికిని, మన అంతరాత్మలకును సంతృప్తి చెప్పకొనుటకై ఆపని మనము చేయుదుము. కాని, అదిమనకు తృప్తి నీయదు; అందుకే దానిని తోటివారు గమనించునట్లు చేయుటకై తాపత్రయ పడుదుము. అది వారి కళ్ళలో దుమ్ముకొట్టగలిగి ఉండవచ్చునుగాని, చింతాసూచకమగు మన బామముడి విప్పుటకుగాని, మనను దీర్ఘయాత్రలో శక్తిమంతులకుడండు నిశ్చింతను మనకు కలిగించుటకుగాని ఉపకరించదు. మన ఈ యాత్రలో అడుగడుగున మనతపస్సు సాగుచునే ఉండును. మన ప్రతిభాలేశము ఒకవిధమైన పరిహారముగామాత్రమే భాసించును. మన జీవితాలలో ఒక ఘనకార్యము సాధించిన ఊణమును అతినమ్రుతితో మనము స్మరించుకొందుము. జీవితములోని వివిధసంఘటనలలో అది కూడ ఒక సంఘటనఅని మనము భావింపము. అది చాలా ఉదాత్తమైనదనీ, మనలోని సనాతనమైన శక్తి శ్రోతస్సు యొక్క ఉద్ధారరూపమని మనము విశ్వసించుము. శక్తిసామర్థ్యాలుగల చాలామందికి సమాజమునుండి ఒక నీరవవిజ్ఞప్తి వినిపించును. వారు “నేను సంపూర్ణముగా ఇచ్చటలేను” అని బదులు చెప్పుచున్నట్లు కనిపింతురు. సెనేటర్లును, అధ్యక్షులును అంత ఉన్నతపదవులను చాల కష్టముమీదనే అధిరోహించ

గలిగిరి. అయితే-ఆ పదవులు చాలా సుఖావహములని వారు భావించుటవలనగాదు, కేవలము నిజమైన విలువలేమిని కప్పి పుచ్చుకొనుటకూ మాత్రమే వారు అన్ని అవస్థలుపడి ఆ పదవులకెగ్రాకుదురు. వారి ప్రకృతిలోని దౌర్బల్యకాఠిన్యములకు పరిహారముగా ఈపదవులను సంపాదించి వారు తమ అంతరాత్మలను సమాధానపరచుకొన జూతురు. వారు చేయ గలిగినది వారు చేయకతప్పదుగదా! ఏదోఒకరకపు అడవి జంతువునకువలె వారికి ఎగ్రాకుటకు వీలైన ఒకకోకతప్ప వేరేమియులేదు. అందుచే ఏదోవిధముగా వారు పైకి ఎగ్రాకక తప్పదు. ఒక వ్యక్తిస్వభావము అత్యంతసంపన్నమై, ఉత్తమవ్యక్తులతో నిష్కృష్టమైన సంబంధాలతడు పెట్టుకో గలిగినప్పుడు, తన ఉదాత్తమైన, మధురమైన ప్రవర్తనతో తన పరిసరాలను మధురముగా మార్చివేయజాలినప్పుడు - అభ్యర్థి నిర్ణయ సంఘాలయు, పత్రికలయు అనుగ్రహము కొరకు ఆతడు ప్రాకులాడగలడా? రాజకీయవేత్తవలె ఆడంబరముతోకూడిన, అంతస్సారశూన్యమైన సంబంధాలు పెట్టుకొనుటకు ఆతడు ఉత్సహించగలడా? నిజమునకు- సత్య జీవనము గడపగల్గిన ఎవ్వడును దంభాచారుడుగా తయారు కాలేడు.

ఆధునికయుగలక్షణాలు స్వపరిపాలనా భావమున కనుకూలముగా నున్నవి; వ్యక్తి తాను స్వయముగ నిర్మించు కొనిన రాజ్యాంగము ననుసరించి సత్ఫలితాలనో, దుష్ఫలితాలనో పొందును. మనము కృతకమైన నిగ్రహాధికారముల

(artificial restraints)పై ఆధారపడుచున్నను ఈ విధానము మన మనుకొనుదానికంటె కూడ ఎక్కువ శక్తిమంతముగానే పనిచేయును. అర్వాచీన చరిత్రలో ఈ లక్ష్యసాధనకై సాగిన ఉద్యమపు ముద్ర విస్పష్టముగానే కన్పించుచున్నది. ఈ ఉద్యమక్రమములో అంధావేశముతో కూడిన అవమాన కరములైన సంఘటన లెన్నో జరిగినవి. అయినను, విప్లవ కాదుల దుష్ప్రవర్తన వలన విప్లవస్వభావము మాత్రము కళంకితము కాలేదు. అది పూర్తిగా నైతికశక్తి యగుటే అందుకు కారణము. చరిత్రలో ఏరాజకీయ పక్షమున్న ఇంతవరకు ఆ శక్తిని స్వాయత్తము చేసికొనలేదు; అట్లు చేసికొనుట సాధ్యముకూడ కాదు. ఆ సూత్రము రాజకీయ పక్షముల నుండి వ్యక్తిని వేరుపరచుటేకాక, అతనికి సంఘముతో అనుబంధము కూడ చేకూర్చును. వ్యక్తి స్వాతంత్ర్య ఆస్తి భద్రతాస్వామ్యములకంటె ఉదాత్తమైన కొన్ని స్వామ్యములను అది గుర్తించును. మానవునికి ఉద్యోగము, చేయు హక్కు, విశ్వసింపబడు హక్కు, ప్రేమింపబడు హక్కు, గౌరవింపబడుహక్కుకూడ ఉన్నవి. ఒక రాజ్యమునకు ప్రాతిపదికగా 'ప్రేమశక్తి' ఎట్లు పనిచేయునో ప్రయోగము జరిగియుండలేదు. సాత్వికుడైన ప్రతి ప్రాటె పైంటు మతస్థునీ కొన్ని సాంఘిక సమావేశాలలో అతని విధులను నిర్వర్తింపుమని బలాత్కరించనంత మాత్రాన వ్యవస్థ అంతయు విచ్ఛిన్నమై పోవుచున్నదని మనము భావింపరాదు. అట్లే-బలప్రయోగప్రాతిపదికపై వెలసిన

ప్రభుత్వమును అంతమొందించినంతమాత్రాన రోడ్లు నిర్మితములు కావేమో అనీ, ఉత్తరాల బల్వాడా జరుగేదేమో అనీ, కృషికి ఫలితము చేతికందదేమో అనీ మనము సంశయింపరాదు. నేటి మన విధానములే స్పర్ధవలన ప్రయోజనము లేదనిపించునంత ఉత్తమములుగా ఉన్నవికదా! ఇక- అన్యోన్యమైత్రీభావవిలసితమైన జాతి ఇంతకంటె కూడ ఉత్తమ విధానాలను రూపొందించు కోగలదనుటలో ఆశ్చర్యమేమి? అయితే-పరిణామ ప్రతికూలురైన భీరువులు నేటిబల ప్రయోగసహిత వ్యవస్థకు తరుణము రాకమునుపే అర్ధాంతరముగ స్వస్తి చెప్పబడునేమో అని భయపడకుండుదుగాక! మన సంకల్పములకంటె బలీయమైనది ప్రకృతి పరిణామము. దాని ననుసరించి అట్టిపని ఎన్నడూ జరుగదు. మానవులు స్వార్థపరులుగా ఉండునంత వరకు బలప్రయోగముతో కూడిన ప్రభుత్వముండియే తీరును. వారు బలప్రయోగ విధానమును పరిత్యజింప కలుగు నంతటి విశుద్ధులైనప్పుడు, పోస్ట్ ఆఫీసు, రవాణా సౌకర్యాలు, వాణిజ్యము, ఆస్తి వినిమయము, మ్యాజియములు, లైబ్రరీలు, కళలు, శాస్త్రములు మొదలైన వాటిని ఎట్లు నిర్వహించవలెనో నిర్ణయించుకొనగలుగు వివేకము కూడ వారికి కలుగును.

మనము ప్రపంచములో చాలదిగువ అంతస్తులో బ్రదుకుచున్నాము; మనకిష్టములేకపోయినను, బలప్రయోగ ప్రాతిపదికపై వెలసిన ప్రభుత్వాలపట్ల తప్పనిసరిగా విధేయతను ప్రకటించున్నాము. ఆధ్యాత్మికదృష్టిగల అత్యుత్తమ

పాదులుగూడ నైతికశక్తిని నమ్ముకొని వ్యవహరింపలేకు
న్నారు. సూర్యకుటుంబమువలె సమాజముకూడ కృతకనిగ్ర
హాధికారాలు లేకుండానే నిర్వహింపబడగలదని వాడు
భావింపలేకున్నారు; ఇందుకు కారణము: ప్రపంచపకతా
భావములో తగినంత విశ్వాసము వారికిలేదు. రాజ్యములోని
పాదులు జైలునుగూర్చి, ఆస్తిని ప్రభుత్వము స్వాధీనముచేసి
కొనుటనుగూర్చి జాపకము చేయనక్కరలేకుండానే ఇరుగు
పొరుగులతో నవ్యముగా ప్రవర్తింప గలరను నమ్మకము
వారికిలేదు. ఇంతకన్న విచిత్రమైనవిషయము: ఇంతవరకు ఎన్న
డును ఏవ్యక్తికిని సచ్చీలములో తగినంత విశ్వాసము కలుగ
లేదు; అందుచేతనే ధర్మ, ప్రేమల ప్రాతిపదికపై రాజ్యసంస్థను
పునర్నిర్మింపగల ఉత్తమ పథకమెవ్వరికిని స్ఫురింపలేదు. అట్టి
పథకమును దర్శించినట్లు నటించినవారందరును నిజమునకు
పాక్షికసంస్కర్తలే! ఏవోకొన్ని విషయాలలోఅయినా వాడు
దుష్టరాజ్యవిధాన ప్రాబల్యమును అంగీకరించినాడు. కేవలము
తన నైతికప్రవర్తన ఆధారముగా శాసనాధికారమును క్రమ
క్రమముగా త్రోసిరాజుని ఒక్కవ్యక్తి పేరుకూడ నాకు
స్ఫురణకు వచ్చుటలేదు. సంపూర్ణ ప్రతిభతోను సంపూర్ణ
విశ్వాసముతోనుకూడిన ఆవిధానాలు కేవలము అవాస్తవిక
ములైన ఆకాశహర్షాలుగానే నిలచిపోయినవి. అట్టి ఊహ
లను ప్రకటించేవ్యక్తి అవి ఆచరణయోగ్యములని భావింప
సాహసించినచో మేధావులను, మతోద్యోగులను అతడు
చిశాకు పరచినవాడగును. కార్యదక్షులైన పురుషులూ, అతి

కోమల స్వభావలగు స్త్రీలూ అట్టి వ్యక్తిపట్ల అసహ్య భావమును ప్రకటింపకుండనుండలేరు. అయినను-యువజనుల మనస్సులలో ఇట్టి ఉత్సాహమును ప్రేరేపించుటలో ప్రకృతి ఏమరుచుండుటలేదు. ముగ్గురు, నలుగురు మిత్రులమధ్య, ప్రేమికుల జంటలమధ్య ఉండు ఉదాత్తమైన, సరళమైన అనుబంధము వేలాది మానవులమధ్య ఉండుటకు వీలున్నదన్న దృఢవిశ్వాసము ఎట్టి విపరీతపరిస్థితులలోను చలించని మనుష్యులు ఈనాడు ఉన్నారు. 'మనుష్యులు' అని బహువచనము నేను వాడవలెననే వాడితిని. నిజమునకు - ఇంతకు ముందే అట్టి ఒకవ్యక్తితో నేను ప్రసంగించి వచ్చినాను:

“వ్యాసావళి ద్వితీయమాలిక”

మూడవ సంపుటమునుండి.

కళ - విమర్శ

~ ~ ~

వస్తువులకు సంకేతాలుగా పదాలు వాడుటలోనే కేవలము మనము నిమగ్నుల మైనచో సాహిత్య మొక సీరస ప్రక్రియయే కాగలదు. అయినను-సాహిత్యముయొక్క ఈ గొణ వ్యాపారము పూర్తిగ అప్రధానమనీ నేను భావించుటలేదు. సారస్వతములోని ఇట్టి అప్రధాన వ్యాపారములనే మనము రచనా శిల్పము అని వ్యవహరించుచున్నాము. యుద్ధములో ఇనుమున కున్నంత ప్రాధాన్యము సారస్వతిములో ఈ వ్యాపారముల కున్నది. కవియొక్క గాని, రచయితయొక్క గాని ప్రధానోపకరణము లేవి అని విచారించినచో ఇట్టి సాహిత్య వ్యాపారముల విలువ విస్పష్టము కాగలదు.

సర్వకళలలోను సాహిత్యకళ ఉత్తమోత్తమ మైనది; సూక్ష్మతమమైనది; అత్యద్భుతమైన ప్రభావము కలది. అంతేకాక-ఈ కళ నభ్యసించుట అత్యధికవ్యయ ప్రయాసలతో కూడిన పని. ఎంతో ప్రయాసతో ఎంతో సాధన సంపత్తి చేకూర్చుకొన్నను, అందులోచేరని అద్భుతమైన అనేక ఇతర ప్రభావాలకు కూడ రచయిత గురి యగును; యుద్ధములు, భూకంపములు, సాహిత్య పునర్జీవనోద్యమములు, చివరి తీర్పు జీసస్ చేయుననో ఏంజల్స్ చేయుననో విశ్వ సించువారి వాదములు, స్వర్గ, నరక భావనలు, విజ్ఞానశాస్త్రాభి

వృద్ధి-ఇవన్నీ అతని కుంచెకు రంగులుగా ఉపయోగపడ గలవు.

ఆధునిక సమాజ పరిణామము ఒక నూతన సహృదయ వర్గమును సృష్టించుట ద్వారా నాహిత్యకళ కొక అపూర్వ లక్షణమును కల్పించినది. ప్రపంచ మంతటా ప్రత్యేక న్యాయాలు గల వర్గాలు క్షీణించుటతోను, సంఘములో 'తృతీయవర్గము' (Thirdestate)గా ఉండిన సామాన్య ప్రజలలో ప్రబోధము కలుగుటతోను, కార్మికుడు పాఠకుడు గాను, రచయితగాను మారుటతోను తప్పనిసరిగా విజ్ఞానులూ, మేధావులూ తమదృష్టిని ఆ సామాన్యల వంకకు మరలించ వలసి వచ్చినది. ముఖ్యముగా ఈ దేశములో (అమెరికాలో) సామాన్యప్రజల పాఠశాలలు రెండు మూడు నూతన సహృదయ వర్గాలను సృష్టించినవి. ఒకప్పుడు కుర్చీతరగతి మాత్రమే ఉండిన మన ప్రేక్షక మందిరాలలో, నేడు గ్యాలరీ తరగతీ, నేలతరగతీ కూడా వెలసినవి.

ఎన్నటికీ వ్యవహారచ్యుతము కాని ఒక ప్రత్యేక శైలి ప్రతిజాతికీ ఉండితీరును; ఆ జాతి మాటలాడు భాషా సంప్రదాయాలకు అనుగుణమైన ఒక విధమైన పదసంవిధానమే ఆ శైలి; అందుచే, అది స్థిరముగాను పరిణామ రహితముగాను నిలిచి ఉండును. ఆర్భటముగా మాట్లాడవలెననే వాంఛ లేకుండ కేవలము తమ భావమును ప్రకటించు తలంపుతోనే ప్రసంగించు సామాన్య ప్రజల భాషణములలో ఆ శైలిని మనము దర్శింపగలము. నాగరికు లెప్పుడూ ఆకర్ష

జేయములైన చూతకపద్ధతులపై మోజు చూపుదురు; విద్వాంసులు సూతర భాషారూపములను ఆవిష్కరింపవలెనని, లేక సృష్టింపవలెనని ఆశించి, సుప్రతిష్ఠితములయిన రూపములను పరిత్యజితురు; ప్రత్యేకత నాశించువారు జన నామాన్యమువాడు రూపములను-అవే సరియైన రూపములైనను-వాడరు. కాని, నిజమైన అభ్యుదయ మార్గము ఘోరటుతనమునకు కొంచెము పైగాను, నాజాకుతనమునకు కొంచెము దిగువగాను ఉన్నది. ఆ స్థాయికి చేందిన భాషలోనే షేక్స్పియర్ తన హాస్యరచనలను సంతరించుకొన్నట్లు తోచుచు. గాతే (జర్మనీమహాకవి) తన పాండిత్యము చూచుకొని గాని, తన విచిత్ర భావనాశక్తి చూచుకొని గాని గర్వపడలేదు; జర్మన్ భాషలో వ్రాయుట ఎట్లో తెలిసియుండుటే అతని ఆత్మవిశ్వాసమునకు ప్రబలకారణము. ఆయన కావ్యాలలో చాలాభాగము జర్మన్ జాతీయులతో నిండిఉండి, జర్మనీగడ్డలో దృఢముగ ప్రేళ్ళు పాతుకొనిఉండుట వలన అవి అనువాదకులకు సింహస్వప్నములు; మన (అమెరికా) మహారచయితల రచనల విషయములో మనము చెప్పుకొనునట్లే వాడును వాటిని అన్యభాషలలోనికి సజీవముగా అనువదించుట అసంభవ మని చెప్పుదురు. “శైలియేవ్యక్తి” (Le style c'est l'homme) అన్నాడు ఫ్రెంచివిద్వాంసుడు బఫన్; “సజీవమైన జర్మన్ భాష మాట్లాడుట నేర్చుకొన్నందువలన నాకు సర్వత్ర కవిత్వము గోచరమగుచున్నది-” అన్నాడు గాతే. స్వయంకృషివల్ల గాని, కాలేజీ

లలో గాని తయారైన ఏభయ్యేసి భాషలు వచ్చిన ఎందరో బహు భాషావేత్తలను గూర్చి చదువునప్పుడు, 'వారికి నిజముగా ఒక్క భాషఅయిన ట్యుణ్ణముగా వచ్చినచో ఎంత బాగుండును!' అని నే ననుకొందును. ఎందుచేతననగా- 'అంగ్లభాష నానుడి తెలిసిన పండితులను నీ వెంతమందిని ఎదుగుదువు?' అని నన్నెవరైన ప్రశ్నించినచో అయిదుగురి పేర్లు లెక్కంచుటకు గూడ నేను సదమదమై పోవుదును.

ఒక కమ్మరి, ఒక గొడ్లకాపరి తన భావములను వ్యక్తముచేయుటకు వాడునంతటి ఇమిడికగల, శక్తిమంతములైన పదాలను రచయిత వాడనక్కరలేదా? సంచారజాతులనుగూర్చి పరిశోధన జరిపిన జార్జి బారో చరిత్ర మన మెదుగుదుము; ఆయన ఒక విషయము విస్పష్టముగా గ్రహించెను; అది; ఏదేశమునకైనను కీలకము ఆదేశ ప్రజా సామాన్య భాషను కరతలామలక మొనర్చుకొనుటలోనే ఇమిడిఉన్నదని. అందుచేతనే ఆయన 'రోమనీ' అను సంచారజాతి మాట్లాడు భాషను వారు సంచరించు యూరప్, ఆసియా, ఆఫ్రికాలలో వాడుకలో కనవచ్చు భిన్నరూపాలతోసహా ట్యుణ్ణముగా అధ్యయనముచేసెను. అయినను బజారు సంభాషణలలో వినవచ్చుఅనేక భాషాయాపములు ముద్రణరూపము పొందుటకు వీలులేనివి. అసభ్యత లేకుండ నిశితముగా పలుకు పద్ధతి 'బ్లౌ' నుండి ఎవరైన అభ్యసించవలెను. రాబియే (Rabelais - ఫ్రెంచిహాస్యరచయిత; 1490-1553), మాన్ టేన్ (Montaigne, - ఫ్రెంచితత్వవేత్త, వ్యాసరచయిత;

1991-1992'లు ఈ 'రోమన్' భాషను ఆపొశనము పట్టినవారు; కాని. వారి రచనలు పైకి చదువుటకు వీలులేదు; అంతవరకు అవి లోపఃప్రములే! వాల్ట్ విట్మన్ మన అమెరికా జాతీయ భాషలో అఖండపండితుడే! కాని, ఫైర్ క్లబ్బుల వాతావరణమును అధిగమించి, కుటుంబగోష్ఠులస్థాయిని అతడు అందుకోలేకపోయినాడు. చేకన్ "లండన్ శస్త్రవైద్యుల భాషను అధిగమించి రాగలిగితే" రోమనీభాష ఆయనకు కరతలామలకమై ఉండేది. లూథర్ (జర్మనీ దేశపు మతసంస్కర్త) ఇట్లనెను: "నేను మొరటు భాషలో బోధితును; అదే అందరికీసంతృప్తినిచ్చును. హీబ్రూ, గ్రీక్, లాటిన్ భాషలలోని నాపాండిత్యమును నేను, మాపండితులమందరము సమావేశమగు తిథిణములకొరకు దాచి యుంచుకొందును. ఆ సమావేశాలలో మేము పాండిత్యముతో కవాతుచేయుచు అత్యలంకారబంధురమైన ప్రసంగాలతో మా భగవంతుడే మమ్మచూచి విస్తుపోవునట్లు చేయుదుము." శక్తిమంతుడైన రచయితకు ప్రజాభాషానుపరిచయము సహజసిద్ధముగా ఉండితీరును. మీరాబో, ఛాటామ్, ఫాక్స్, బ్లౌ, ఆ'కన్నెల్, పాట్రిక్ హెన్రీలును, రచయితలలో స్విఫ్ట్, డీఫో, కార్లెలులును అట్టివరము గలవారు.

నోటికి తాళము వేసుకొని మానముగా యూరప్ లో సంచారముచేయు అభాగ్యయాత్రిక పరంపరను చూడుడు. అక్కడి రాజుతోగాని, రైతుతోగాని వారి మాతృభాషలోనో, తమమాతృభాషలోనో, భాషించుటకువారు నోచరు.

యాత్రికజన సహాయులతోను, వసతిగృహముజమానులతోను కాలక్షేపముచేయవలసినదుర్గతితప్పించుకోలేదు. ప్రజలందరితో కలిసిపోయి తిరుగగల అదృష్టము వారికిలేదుగదా! అంత కంటే స్వదేశమున స్వగృహమున కూర్చుండి సాధింపనగు మరొక మంచులక్ష్యము నెంచుకొని వారు సమగ్రవిస్మయపరి శోధన జరుపుటమంచిది; అప్పుడు వారికి ఉత్సాహకరములైన వాదోపవాదముల వలనను, గృహగ్రంథాలయములోని వివిధ గ్రంథాలను సంప్రదించుటవలనను కలిగెడి ఆనందమైనను లభింప గలదు.

సామాన్యులస్థాయిలో మాటలాడుచు, విజ్ఞులస్థాయిలో ఆలోచింపవలెను. అద్భుతమైన భావనాశక్తితోను, ఆజన్మ భోగుల ఉత్తమాభిరుచులతోను ప్లేటో ఈ లక్ష్యము సాధింప గలిగెను. 'జోవ్' (గ్రీక్ దేవత) భూలోకమున కనతరించినచో నిశ్చయముగా అతడు ప్లేటో శైలిలోనే మాట్లాడియుండువాడు. తన 'అకాడమి' (కళాపరిషత్తు) లోని అత్యంత నాగరక వాతావరణములోనికి హీనజాతివాడగు సోక్రటీసునకు ప్లేటో ప్రవేశము కల్పించినాడు. సోక్రటీసు చేయు తలచిక్క ప్రసంగాలవలనను, అతని కుండబొచ్చెలవలనను, అతినివంట, మాంసము తరుగుకొను కత్తి, అతని బండికిఉన్న చక్రాలు మొదలైనవాటివలనను ఆడంబరముతోకూడిన ఆ పరిషద్వాతావరణపు విసుగుదలను తగ్గించుటకై ప్లేటో అల్లు చేసెను. మొగము మొట్టిపోవు పరిషద్వాతావరణమును ఆస్వాద్యముగా చేయుటకుకూడ సోక్రటీస్ యొక్క మొరటు

తనమును క్రమముగా క్లెటో వాడుకొనెను. ఏయేవిధానాల ద్వారాపరిమితు నామాన్యప్రజలకు ఉపయోగకారి కాగలదో అక్కడ అందరకూ తెలియును; నిర్దుష్టమైన తమ ప్రసంగాల లోనికి బజారుభాషలోని జీవమును దిగుమతి చేయుగల నేర్పు అక్కడ సమర్థవత్తలకందరకూ ఉండెను. నేనొక సంఘటనను గూర్చి విన్నాను; ఒకప్పుడు ఒక గొప్పబ్యాంకు అధ్యక్షుడు రిచైర్ అయిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమావేశములో తనపార్టీ ఘనతను, ప్రభుత్వఘనతను వివరించుచు ఉత్సాహముగా ప్రసంగించుచుండెను. అందరును మౌనముగా వినుచుండిరి; అంతలో మెథడిస్టు మతశాఖకు చెందిన ఒక గంభీరవ్యక్తి “ఫిజేల్ కమానులు” (గా లి మూటలు) అని అరచెను. అక్కడ సంగీతప్రసక్తిగాని, ఫిజేల్ ప్రసక్తిగాని లేనందువలన ఆ పదప్రయోగముయొక్క వాస్తవికార్థమును నిర్ణయించుట కష్టమేఅయినప్పటికీ, ఆ బ్యాంకు అధ్యక్షుడుతప్ప అక్కడఉన్న అందరూ వెంటనే ఆశ్చర్యమోదములతో హర్షధ్వనులు చేసిరట!

దిగువ తరగతులవారి శైలి మాత్రమేకాదు; అంత కంటే దిగువ తరగతికి చెందిన కొన్ని విచిత్ర విశేషణాలు కూడా మన తార్కికయుక్తులకన్న ఎంతో విలువైనవి; upstart (పురోగామి; సడుమంతరపు సిరి పట్టినవాడు), dab (ఒక చేప; నిపుణుడు), cock-ney (దుర్మార్గుడు; ఆడంగి రేకులమనిషి), Prig (మనిషి; స్వార్థపరుడు), granny (అవ్వ; చాడస్తపు మనిషి), lubber (వికృతాకారపు

మనిషి, బడుద్దాయి), Puppy (కుక్కపిల్ల; మూర్ఖయువకుడు), Peacock (నెమలి, వన్నెల విననకర), "A Cocktail House of Commons" (నాటుగుడ్డాల సభ! అనాగరక సభ్యులు గల కామస్ సభ) మొదలైన విశేషణాలు ఇట్టివే! డాక్టర్ ఆఫ్ గుడ్ అను సుప్రసిద్ధ మతాచార్యుడు ఒక యువ మతప్రచారకుని బోధన విని "Paty cake" (చవకబాగు రొట్టె) అని అవహేళన చేయుట నే నెరుగుదును. ఒక Sans - culottes (దిగంబరుడు; ఫ్రెంచిభూస్వాములు విప్లవసైన్యములోని కార్మికులకు పెట్టినమారుపేరు) వెర్సేల్స్ లో "Let our little Mother Mirabeau speak" (మా చిట్టితల్లి మీరాబో (విప్లవ కాలప్రజానేత బియల్ మీరాబో భార్య)ను మాట్లాడ నివ్వండి) అని అరచినాడట! బజారు భాషలో bosh (నిస్సార ప్రసంగము), gammon (హంబగ్), gas (ఊక దంపుడు) మొదలైన మాటలు ఎంత శక్తిమంతము లైనవో మన మెరుగుదుము. సామాన్యజనులు వాడుకొనే చిన్న చిన్న శాగ్జన్ పదాలు లాటిన్ పదాలకంటె ఎంతో మంచివి. బజారుభాష సర్వదా పటిష్ఠమైనదే! మన వ్యాకరణ సూత్రాలకు విరుద్ధమే అయినా చిన్నపిల్లలు చేయు 'నష్కో' ద్వయ ప్రయోగము (no shoes, no money, no nothing) నాకు అసూయ కలిగించును; శబ్దార్థాటపు కృత్రిమత్వముతో గింగురులెత్తుచున్న నా చెవులకు అవి ఒక విధమైన గిలిగిత చేకూర్చినట్లుండును.

బహువిధములైన ప్రజలలో ప్రతిభావంతముగ తిట్టు ప్రస్తూతాడ కొందరికు ఉండును. నేనొక కవిని ఎదుగుచును; ఆయనకు ప్రకృతి ఇట్టి ప్రతిభను పుష్కలముగ సమకూర్చి నది. ఆయన కవిత్వ మంతటిలోను చెప్పకోదగ్గది ఆయన వ్రాసిన తిట్టుకవిత్వమే! “అట్టి శక్తి ఎంతెక్కువ అయిన అంత చెడుపే” అని మీరు అనవచ్చును. కాని, ఆ కవిత్వము నాకు వధే * సేకరించిన రాకాసి మానవుల కొనతేరి తీర్చి న్నన్న మూపురాలును, నిగనిగలాడు కొమ్ములును జ్ఞాప్తికి తెచ్చును. ఏయూరప్ యాత్రికుడు ఫాల్కన్ డేగ వేగమును గురించి, ‘సియాఎమజాటో’ అని పిలువబడు ఫ్రెంచి దేశపు గుఱ్ఱపుబ్బగ్గీ కుర్రవాళ్ళయు, ఇటలీకర్షక యువతులయు శక్తిని గురించి, ఇంగ్లండులో చేతిబండ్లీలాగే వారి (draymen) తిట్లలోని తీవ్రతను గురించి వినకుండనుండును? నాకొక సంఘటన జ్ఞాపకమున్నది. ఈ తిట్టువిద్యలో ఆరి తేరిన ఒక పెద్దమనిషి ఒకప్పుడు నార్త్ స్ట్రీట్ నుంచి కేంబ్రిడ్జి వచ్చి, యువవిమర్శకులను కొందరిని ఒక కాలేజి హాలులో సమావేశపరచి, వారికి ఉపన్యసించినాడు. ఆ వక్త ప్రదర్శించిన కోపము అతికళాత్మకముగాను, సారవంతముగాను ఉండుటవలన శ్రోతలు ఆ ఉపన్యాసమునకు నోట్స్ తీసు

* విలియమ్ బైక్ ఫర్డ్ రచించిన సుప్రసిద్ధ కల్పిత గాథలో నాయకుడు; శక్తిమంతుడై, విపరీతాశయాలు పెంచుకొన్న ఒక మహమ్మదీయ చక్రవర్తి.

కొనుటే కాక, తమ గణితశాస్త్రపు క్లాసునుకూడా ఎగ
గొట్టి అక్కడే ఉండిపోయినాడు.

మానవ ప్రవృత్తిలోని చక్రభ్రమణములు విచిత్రముగా
నుండును. మనము 'శని' (Satan) యన్న భీతాహముచేంచు
వాతావరణములోనే విద్యాభ్యాసము చేసినాము; కాని గాతే
మనమందరము ఆ 'శని' పేరు ఉచ్చరింపవలెననే కోరుచుండు
మన్నాడు. 'బర్న్స్' కవి శనిపై జాలించెంది అతని సంస్కర
ణకై ప్రగాఢమైన అభిలాషనుకూడవ్యక్తముచేసెను.

చాల అన్యాయాలకు గురిఅయినవ్యక్తిగా 'శని' ని
భావించుచు, గుప్తముగా అతని నర్పించు ఒక జాతినే జార్జ్
శాండ్ తానెరుగుదునన్నాడు. భాషాశాస్త్రముదృష్ట్యా ఈ
పదము ఉత్సుకతను కలిగింపజాలినది. పదములు మనకు వేరు
విధముగా ఉపయోగపడుచునే వాటి తాత్త్వికార్థమును
గోల్పోవనుటకు ఈపదమొక నిదర్శనము. తత్త్వశాస్త్రరీత్యా
Devil (దెయ్యము) అనునది పూర్తిఅభావమును, అసత్య
మును, శూన్యమును సూచించుపదము. కాని, ప్రజలమనస్సు
లలో 'Devil' ఒక దుష్టవ్యక్తి. అయినప్పటికి మన రచన
లలో మొదటి అర్థముకూడ వ్యక్తమగును. "The Devil
a monk was he" అనగా అతడు సన్యాసి కాడు అని
అర్థము. ఇట్లే "The Devil you did" అన్నచో 'నీవుచేయ
లేదు' అని అర్థము. ప్ర కృ తి వి జా న ము మ న కు

* 'నిర్మల' లోకమువంటి దేవతాభూములను గూర్చి, 'ప్రళయ రాత్రి' (Night of chaos) వంటి ఆసుర వేళలనుగూర్చి కూడా తెలుపును. గాతే 'వాల్ పర్లిస్ నాక్ట్'† పండుగకొరకు ప్రకృతిలోను, మానవులలోను కానవచ్చు ఆసురలక్షణముల వివరములను సేకరించుటకుపూనుకొని, ఆ ఉత్సవానంతరము కూడ ఉత్సాహకరమైన ఆపనిని కొనసాగించి, తన అశిథికోక నికి తాను సేకరించిన వినరాలతోను, చిత్రాలతోను నిండిన ఆ 'వాల్ పర్లిస్' నంచి లేక 'అకెరోస్ యన్' నంచి ('అకెరోస్' దయ్యముల నెలపుఅగు 'హేడ్స్' లోని ఒకనది) చూపించి, "ఆ నుంచి లోనికి నేను ప్రవేశించినచో దగ్ధుడనైపోదునని నాకుభయము", అని ఆ అతిథితో అనెనట! డాంతు తన అనుభవమును స్వర్గ, నరకములలోనికి ప్రసరింపజేయుగల ఉదాత్తమైన సాధారణ నైలిలోను, ఇమిడికతోకూడిన శిల్పములోను కూడ సిద్ధహస్తుడు.

రచనాశిల్పములోని (Rhetoric) మరొక ప్రధానాంశము ఇమిడిక; అనగా అనావశ్యక విషయాలను పరిహరించు నేర్పు; ఇదే గ్రీక్ పురాణకవి హీసియాడ్ పద్యాలను అంతఅందముగా చేసిన గుణము;

* గ్రీక్ పురాణాలలోని ఒక అధోలోకదేవత. ఆతడు 'నికా' పతి. 'నికా' గర్భమున కొంటిని, పగటిని సృజించినవాడు.

† నెయింట్ వాల్ పర్గాదినము. మే 1 వ తేదీని వచ్చును. ఆనాటిరాత్రి కొండలమీద మంత్రకతైలందరూ సమావేశమగుచురను నమృతము గలదు.

“మూర్ఖతార! ఎదుంగడ పూర్ణమూర్తి
కన్న నర్థ మూర్తియె సదా మిన్నయనుచు”

(Fools they did not know that half was better than the whole)

ప్రెంచిభాషలో ఒక లోకోక్తి ఉన్నది; ‘విసుగు పుట్టించు కీలకము వివరించి చెప్పట’ అని. దీనినే మరొక విధముగా చెప్పినచో, విసుగుపుట్టించకుండ ఉండటకు విషయమును, ‘స్పృశించి వదలివేయవలెను.’ ఒక వక్త పాటించు జాగాలూ, మూకాభినయాలూ కూడా అతిని పలుకులతో సమానముగా శక్తిమంతము లైనవి. కవి చెప్పకుండ వదలు భాగము చెప్పిన భాగమునకు దీప్తిని కలిగించును. సమర్థుడైన కవి చేతులలో అది ఎన్నటికీ వంధ్యాత్వమును పొందదు. మంచిరచయిత మాలల ఎన్నికలో అత్యంత జాగరూకుడై ఉండవలెను; పదములలో భావమును అతిసాంద్రముగ దట్టించినప్పటికీ విలువైన ఆ పదముల మధ్య అశ్వసహితమైన ఒక రథము మలుపుదిరుగుటకు వీలైనంత ఎడముకూడ ఉండవలెను. అమెరికాలో ఈక్లుప్తీకరణము శ్రుతిమించు ప్రమాదము లేదు; చేతగాని తనముచేత వచ్చు అస్పృష్టతతో కూడిన సంక్షిప్తత మంచిది కాదు; కేవలము అనావశ్యకభాగములను మాత్రమే పరిహరించవలెను. హిందూపురాణాలలో ‘విశ్వకర్మ’ సూర్య బింబమును తన ముందర దిమ్మమీద పెట్టుకొని దానిలో కొంతభాగమును బాడిసెతో చెక్కివేసెననీ, అట్లు చెక్కి

చెక్కి మొరిలడిన్న చింబములో ఎనిమిదవవంతు మిగిల్చె నని ఒక కర్ర ఉన్నది. అంతకంటె ఎక్కువ కాంతిని సూర్యుని నుండి వేరుచేయుటకు వీలుపడలేదు.

శీల్పకళలో ద్రవ్యము నెంత ఎక్కువ తగ్గింతుమోశీల్ప ఖండముయొక్క సౌందర్యము అంతగా ఇనుమడించును. అట్లే నాహిత్యకళలో వచనమును గోడను కూల్చి ఆ శక్తి అంతయు ఉండునట్లు దాని స్థానములో కవిత్వమును స్తంభము లను నిర్మించుము. ఒక రచనను మనము పైకి చదివినచో దానిలోని అనావశ్యక వాక్యము లేవో బోధపడును. వాటిని తొలగించి మరల చదివినచో ఏవి అనావశ్యక పద ములో స్ఫురించును. రంగురంగుల విలువైన రాళ్లు తాప టముచేసిన రాతిపలకలో మధ్యమధ్య నిలచిఉండే గులక రాళ్ళనంటి వవి. దృఢనిశ్చయముతో పూనుకొన్నచో-ఏదో అర్థమున్నట్లనిపించుచు, ఏ అరమూ ఉండని సాధారణ పద సముదాయాలను పూర్తిగా మనము తొలగించి వేయగలము. “నన్ను అపార్థముచేసికొనవద్దని ప్రార్థించుచున్నాను”-వంటి మాటలు ఎన్నడూ వ్రాయరాదు. ఒక్క సందర్భములో మాత్రమే అట్లు వ్రాయుట ఉచితముగా ఉండును. మన రచనలోని మంచిఅర్థములే వారు గ్రహించి ఊహకుండు రేమో అనే భయము మనకు ఉన్నప్పుడూ, దానిలోని చెడ్డ అర్థమును వారిదృష్టికి తేవలెనని మనము కోరినప్పుడూ అట్లు వ్రాయవచ్చును. డీన్‌స్విఫ్ట్ (ప్రసిద్ధాంగ్ల వచన రచయి) వంటి మంచి రచయితకు పాఠకులు తనను చెడ్డవాడనుకొను

నట్లు వ్రాయు అధికార మున్నది గాని, చెడ్డరచయితకు తనను అందరూ మంచివాడనుకొనునట్లు వ్రాయు హక్కు లేదు.

మన విశ్వవిద్యాలయపట్టభద్రుల కొరకు మన (అమెరికా) విద్యాశాఖవారు ఒక కళాశాల నెంచుకు నడుప కూడదా అని చాలసార్లు అనుకొనుచుందును, అట్టి కళాశాలలో మన పత్రికారచయితలూ, కాంగ్రెస్ (పార్లమెంట్) సభ్యులూ, గ్రంథకర్తలూ చేరి మనము వాడు భాషలో వీలైనంతవరకు పదాలను తగ్గించు నేడ్చు నేడ్చుకొను అవకాశ ముండవలెను. ఇంతేకాక మన విద్యాశాఖవారు పత్రికలలో నిత్యమూ కనవచ్చు అసాధువులైన అమెరికన్ పదప్రయోగాల పట్టికను గజెట్లో ప్రచురించవలెను. ఇట్టి ప్రయోగాలలో కొన్ని మరీకర్ణకతోరములుగా ఉండును. 'Some' (కొన్ని, కొంత) అను పదమును అవ్యయముగా వాడుట (ఉదా:- "reeled some") Considerable (చెప్పకొద్దగినంత) అను మాటను అవ్యయముగా వాడుట, much (మరింత) అను మాటకు బదులు 'Quite a number' (అసంఖ్యాకముగా) అని వాడుట, 'bad' (చెడ్డ) అను అర్థములో 'slim' (సీచమైన) పదప్రయోగము, 'వ్రాయబడినది' అను అర్థమిచ్చు 'graphic' అను విశేషణమును 'వర్ణనాత్మకమైన' అను అర్థములో వాడుట (Minerva's graphic thread) మొదలగు ప్రయోగా లట్టివి. రాకడాల్ అనే కాంగ్రెస్ సభ్యు డొకడు కామన్స్ సభకు సంబంధించిన ఒక కమిటీ

ముందు “ఒక చర్యను ముగించుటలో అమెరికా పద్ధతి” ని గురించి సాక్ష్య మిచ్చుచు ఇట్లనెను:— “The one-hour-rule worked well. it made the dedate short and graphic” (ప్రతిభిక్షణ ఒక గంటకు మించి మాట్లాడరాదనే నియమము సక్రమముగా అమలు జరుగుచున్నది; దీనివలన చర్చ సంక్షిప్తముగాను, graphic (వర్ణనాత్మక మను అర్థములో) గాను సాగుచున్నది). ఒక ప్రసంగమును గూర్చి అది వ్రాసినట్లున్న దనుటకంటె నికృష్టమైన ప్రశంస మరియొకటి ఉండబోదు.

‘Development’ అను పదమును అసలు వాడకుండుట మంచిది, అట్లే ‘Fero’-తో ఆరంభమగు పదముల కుటుంబము విషయమైకూడ చాల జాగరూకత వహించవలెను. ఇంకా ఇట్టి ప్రమాదకరములైన పదాలు: display, improvement, Peruse, circumstances, ‘begin’ అను అర్థములో Commence అను పదము. గ్రామ్యరూపాలుగా గజెట్లో ప్రకటించవలసిన ప్రయోగాలు: ఒక చిన్న భాగముఅను అర్థములో moiety (సగము) “nothing would answer but,” “there is none but what;” “There being scarce a person of any note in England but what some time or other paid a visit or sent a present to our lady of Walsingham” (విషప్ పార్సీ); “might have to go”; “I have been to Europe;” “in our midst”; “It is considerable of a compliment”; “under considerable of a cloud”; remainder అనుపదమునకు బదులుగా balance (spent the balance of his life); “as a general

thing": "After all". Lie, lay అనుపదములను, sit, set అను పదములను, shall, will అను మాటలను తాదమారూచేసి వాడుట కూడ ఈ శ్రేణిలోకే వచ్చును.

కొన్ని పదాలను పొరపాటు అర్థములలో వాడుట వలన ఆపదాలు అట్లు వాడిన వ్యక్తులకు ఉపనామములుగా ఏర్పడుచుకూడ కద్దు. 'పిరమిడ్' లాబర్, 'వైనాలిటీ' రసెల్, 'హ్యూమానిటీ' మార్టిన్, 'హోరై జన్' టర్నర్ అను పేరు లిట్టివే!

ప్రతి యుగములోను కొన్ని పదములిట్లు దురర్థముల పాలగును. ప్రస్తుతయుగములో మనము standpoint, myth, subjective, the good and the true, the cause అనుపదాలను ఇట్లు దురర్థాలలో వాడుచున్నాము.

యువరచయితలను ప్రలోభపెట్టు asphodel, harbinger chalice, flamboyant, golden, diamond, amethyst, opal మొదలైన రత్నాలపేర్లు, carcanet, diadem వంటి ఆడంబరపు పదాలపట్టికనుగూడ తయారచేయించవలెను.

రచనాశిల్పములోని ఈ ప్రాతిపదిక సూత్రాలకు అగ్ర రచయితలందరిలోను అన్యుతమైన ఉదాహరణలు కను పించును; వారి రచనలు అంత ఆహ్లాదకరములగుటకుగూడ ఈ సూత్రములను పాటించుటే ముఖ్య హేతువు. పేక్స్ పియర్ రచనలను వాటిలోని అద్భుతకవితాశక్తి కొరకు కాక పోయినను, ఈ ఆయుధాలను వాడుటలోని అతని కౌశలమును పరిశీ

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

లించుటకై నను అందరూ అధ్యయనము చేయవలెను. అతని వలె ఈ 'సాధారణశైలి' (low style) ని న్యాయ తత్తము చేసికొన్న రచయిత మరియొకడులేడు. అందుకే ఎవ్వరునూ సురక్షితముగా అంత ఎత్తులకు ఎగురలేదు. ఇట్లనుటవలన అతడు వినోదప్రియుడనీ, హాసముతోను పాశవికాహ్లాదముతోను మాత్రోగ్రుచుండు బజారును ఫాల్ స్టాఫ్, టచ్ స్టాక్, ట్రీన్ క్యూలో మొదలైన విదూషకులతోనహా యథాతథముగా రంగముపై కెక్కించెననీ కాదు నాలభిప్రాయము. నాటకనిర్వహణలోను, నాయకుల సంభాషణములలోను పైతరగతులవారికీ క్రిందితరగతులవారికీ సాధారణమైనట్టియు, ఎక్కువమందికి అర్థమగునట్టియు శైలి నతడు వాడుకచేయుననియే నేను చెప్పదలచుకొన్నది. అతడు ప్రగాఢమైన అనుభవశాలి అగుటచేత అతని 'సానెట్'లు (పద్యములు) కూడ 'బ్యాంకర్ల పత్రిక' (Banker's gazette) అంత వాస్తవికములుగాను, సత్యసన్నిహితములుగాను ఉండును. మూర్తికల్పనలో అంగప్రత్యంగాలను తీర్చుటలో అతనిని నిగ్రహించు సూత్రమొక్కటే! అదివిశ్వజనీనత. ఆ విశ్వజనీనతాభావమే అతని యందు పక్షపాతముగాని, నిశ్చితాభిప్రాయాలుగాని అసంభవములగునట్లుచేసినది. అతని సమదృష్టి సూర్యుని కిరణమువంటిది.

అతని హాస్యముకూడ అతని గంభీర రచన అంతటి వివేకవంతమైనది; స్తిమితచిత్తములో పునాదులుగల ఉత్తమ హాస్యమది. అతని కవితాధిదేవత సంపూర్ణముగా నీతిమంతు

రాలు. ప్రకృతిలోవలె అతని రచనలలో కనిపించు సాధారణ, అసాధారణ తత్వముల సమిశ్రణమునకు నేను ముగ్ధుడనగుదును. పేక్స్పియర్ తన మొదటి గ్రంథము రచించునాటికి వెయ్యేండ్ల వయస్సు నిండిన వ్యక్తివలె కనిపించును; అతని ఊహ మన కంత సుపరిచితముగా నుండును; అతని మాటల కూర్పు అటుపైని ఒక సామెతగా చలామణీ అగుట అట్లుంచి, అప్పటికే సామెతగా స్థిరపడినదేమో అని పించునంతగా సాంద్రముగా నుండును. వేయిసంవత్సరాలనగా ఎంత ? అతని ఊహల గమనవేగమును కొంచెము హెచ్చించిన చాలును; ఆ వేయి యేండ్లవృత్తమున్న అతని మనోనేత్రము ముందు సుస్పష్టమగును. అతని 'మగ్గము' లోని పట్ల మొదలైన భాగములు ఇతరుల మగ్గాలలో కంటె ఎక్కువ దృఢమైనవి; ఇతరులు ఒక గజముగుడ్డ నేయుసరికి అతడు నూరు గజముల గుడ్డ నేయగలడు. భావప్రకటన కాశలమే పేక్స్పియర్ లోని విశిష్టత. మనకాలములో కంటె అతని కాలములోని విషయములు అధికవర్ణనీయము లెంత మాత్రము కావు. ఆ కాలములోనే అతడుద్భవించుటకు ఆవశ్యకమైన విశిష్టలక్షణములు గూడ ఆ కాలమునకు లేవు. అయినను ఒకటి మాత్రము నిజము; అద్భుతమైన మూర్తి కల్పనా నిపుణుడు, భావప్రకటన చతురుడు ఆ కాలములో పుట్టెను; ఏ కాలములోను అతనిని అధిగమించగల కవి 'నభూతో, నభవిష్యతి'. యాదృచ్ఛికముగా వచ్చి, అతడు

ఎక్స్‌ప్రెస్ వ్యాసాచార్య

తన కాలమును, ఆనాటి జీవితమును అత్యంత దీప్తిమంతములుగా చేసిపోయెను.

ఫ్రెంచివారి మనస్సు అంత దుర్బలముగా ఉండి వారు అంత ఆవేశముతో అవకతవకగా ప్రవర్తించుచుండుటకు హేతువు వారు షేక్స్‌పియర్ రచనలు చదువకపోవుటే అనీ, షేక్స్‌పియర్ రచనలనూ, బైబిలునూ అధ్యయనము చేయు ఇంగ్లీషువాడును, జర్మనులును అద్భుత పురోగమనము నాధించుచున్నారనీ నా మిత్రు డాక్టరు అనుచుండెడివాడు. ఒక్క షేక్స్‌పియర్ ఒక జాతి సంస్కృతిని యుగాల తరబడి పోషించుటకు చాలును. చీనావాడు ఇంత దీర్ఘ కాలము వారి కన్ ఫ్యూషియన్, మెన్షియన్ లతోను, అరబ్బులు వారి మహమ్మదు ప్రవక్తతోను, స్కాండినేవియనులు వారి స్నార్ ట్టర్ హుసన్ (1179-1241) తోను బ్రతుకుచుండుట లేదా! బ్రిటిష్ దీవులు ఇంతకంటె పెద్దవిగా ఉండి, యూరప్ ఖండములోని గందరగోళపు పరిస్థితులకు సుదూరముగా ఉండుటకు వీలుగా డోవర్ జలసంధి ఇంతకంటె విశాలమై ఉండినచో-ఇంగ్లీషువాడు మరికొన్ని యుగాలపాటు-ఎడారులలోని ఒంటెలు ఆహారము వొరకని దీర్ఘ వ్యవధానములలో తమ మూపురములమీద బ్రతుకునట్లు-షేక్స్‌పియర్ కవి రచనలమీదనే బ్రతుకుచుండెడివారేమో!

హోటళ్ళ (bar-rooms) లో వినవచ్చు సాఫారణ భాషాశైలిని- ఏ పండితునిచేతను సృజింపబడని పదములు,

సమాసములతో కూడిన శైలిని- సాహిత్యములోనికి ప్రవేశ పెట్టిన ఘనత 'మాంటేన్' (ఫ్రెంచి తత్వవేత్త; వ్యాసరచయిత-1533-1592) కే దక్కవలసియున్నది. ఆ శైలిలోని పదములు, సమాసములు బజారుసంభాషణలలోను, యుద్ధనినాదాలలోను స్వయముగా రూపొందినవి; పడవకళాను నుండి, రైతునుండి, భూస్వామినుండి వెలువడిన శైలి అది; నిరంతరము సముద్రతరంగాఘాతములచే నుచువుదేరిన గులకరాళ్ళవలె పనిపాటలవేళల సాధారణజనము నోళ్ళలో నలిగి నలిగి ఆ శైలి స్వచ్ఛముగను, స్పష్టార్థనివేదకముగను తయారైనది. మానవుని స్వీయచరిత్రాత్మక విశేషములు గ్రంథముల విలువను ఇనుమడింపజేయును. కాని, వ్యాసములనుండి కేవలము అశ్వమును బహిష్కరించుట సాధ్యముకానిపని; ఆ అశ్వముతోపాటు ఆశ్వికుడును బహిష్కృతుడగును. (అనగా-సాధారణమానవుల శైలిలోకాక మరొక శైలిలో ఆ సాధారణ మానవులనుగూర్చి వ్రాయుట సాధ్యముకానిపని.)

సాధారణశైలి వాడిన రచయితలకు హెరిక్ (రాబర్ట్ హెరిక్; ఇంగ్లీషుకవి(-1591-1674) ప్రముఖనిదర్శనము. ఆంగ్ల రచయితలలోని నవ్యతకు కూడ అతడు మంచి ఉదాహరణము. నిజమునకు లాటిమర్ (ఆంగ్లసంస్కర్త; ఆత్మత్యాగి-1485-1555) చాసర్ (ఆంగ్లకవి-1340-1400) లు కూడ అట్టివారే! అసలు బైబిల్ గ్రంథమే అట్టి శైలిలో వ్రాయబడినది. హెరిక్ కవికి తన చుట్టును సర్వత్ర కవితావస్తువు గోచరించినది. తాను నిలచిన స్థలము, తన ఇల్లు,

సమకాలిని, భాగ్యపు గాడె, కోళ్ళవొడ్డి, తన గ్రామము, పొరుగువారి బాతాఖానీ, నీలాపనిండలు-అన్నీ అతని కవితకు విషయములే! అప్రయానముగ వస్తువును సేకరించుకొనుటలో మాంఛేస్ తో ఇతనిని పోల్చవచ్చును. తాను దేనిని గూర్చి చెప్పుచున్నాడో దాని నతడు పూర్తిగా ఎరుగును; ఒక ముఖ్య రహస్యము విషయమున కొంతవరకు చెప్పి అసలువిషయము చెప్పకుండ అతడు ఊరుకొనడు. యథాతథముగ సర్వము చెప్పును. ఆ చెప్పటలో తన స్థాయిని తాను నిలబెట్టుకొనును. అందుకే అతని రచనలలో అంతటి బలముండును; ఆ బలముకూడ ప్రయత్నసాధితముగ కాక సహజ సిద్ధమైనదిగా కనిపించును. అతడు తా నెరిగిన వస్తువులనే గ్రహించును. ఎట్టిఆర్థాటము లేకుండ అతీతరశముగా వాటిని గ్రహించును, జర్మనులు 'గాతే' రచనలలో అప్రయత్న సిద్ధముగ స్ఫురించు గాంభీర్యమును మెచ్చుకొందురు; హెరిక్ రచనలలోని సుగుణము-నిరాడంబరత, ధైర్యముతో కూడిన భావ ప్రకటనము. అప్పుడప్పుడు బరువైన వాక్యముల తీరుకూడా అతని రచనలో తోచుచుండును. ఉదాత్తమైన, జాతీయములతో నిండిన, సర్వసమగ్రము నిరాడంబరము అయిన ఒక ఆంగ్ల భాషా శైలి అతని కున్నది; అతని కున్నదని అతడెరుగును. ఆ శైలి సహాయముననే చెక్కుచెదరకుండ అనా యాసముగ అతడు సుకుమారము, మధురము అయిన భావ కవిత్వపు (Lyrical poetry) ఎత్తులకు ఎగురగలడు; మోటు దనముతో కూడిన నిశితపరిహాస రచనల అంతస్తులకు దిగి

పోనూగలడు. ఈ భాషాహృదయ సమ్యక్గ్రహణమును వెన్నెంటియే ఎప్పుడును కీర్తి కాంతా పరిష్కరింపగలముడును. ఈ ఉత్తమ గుణములో పైని చెప్పిన మహామహులతో సరికూగగల ఒక కళావేత్త మనకు గూడ నున్నాడు.

బైరన్ లోవలె కార్టెల్ లోగూడ విషయముకంటె రచనాశిల్పము మన నెక్కువగా ఆకర్షించును. అతని లో సునిశిత మేధాశక్తికంటె ఉదాత్తమానవత్వము ఎక్కువ కనిపించును; అందుకే అతడు నిరంతరము బలమైన విసురులు విసురుచుండును. అతని ప్రతివాక్యమువెనుక బుద్ధివైభవము కంటె సచ్చీలశోభ ఎక్కువ ప్రకాశించుచుండును. ఈవిషయములో అతనిలో శామ్యుయల్ జాన్సన్ పోలికలు దండిగా కనిపించును. కార్టెల్ చేసిన అత్యుత్తమసేవ రచనాశిల్పమునకే చేసెను. అతని గ్రంథములలో దుష్టరచనా సంప్రదాయముల కన్నిటికి తిలోదకములీయబడెను. రచయిత మనస్సుకు మనకు మధ్య ఏ అడ్డంకు నుండదు; అతడు యథేచ్ఛగా మాటలాడును; ఒకప్పుడు బిగ్గరగను, మరొకప్పుడు నెమ్మదిగను, ఒకప్పుడు మాటమాటపై నొత్తుచును, మరొకప్పుడు హీన స్వరముతోను ఫలుకును; అంతలో గోడలు ప్రతిధ్వనులీనునట్లు నవ్వును; తిరిగి అంతలో యథాస్థితికివచ్చి వ్యంగ్యముగ మాటలాడుటో, కనుబొమలెగురవేయుటో చేయును. ప్రభంజనముయొక్క గుణములను ఇంతగా అలవరచుకొన్న రచయిత మరొకడు కనుపింపడు.

ఒకవస్తువును అననుకరణేయవిధానములతో వ్యక్తమైన ర్భగల కాస్త్రైల్ ఆవస్తువు నిర్మాతతో ఇంచుమించు సమానమైన ఘనతకు అద్దుడు. పిరమిడ్ (ఈజిప్టులోని రాజసమాధి) మీది సుప్రసిద్ధమైన ఈక్రింది శాసనమును చదువునప్పుడు నాకు కాస్త్రైల్ జ్ఞాపకమునకు వచ్చును.

“మహారాజునైన నేను ఈ పిరమిడ్ ను నిర్మించినాను. దీనిని నిర్మించినప్పుడు దీనిని నేను శాటిన్ సిల్కు వస్త్రాలతో కప్పినాను. నాతడు వాత వచ్చువాడెవడైన నాతో సమానుడనని చెప్పుకొన గలిగినచో దీనిని చాపలతో కప్పవచ్చును,”

కాస్త్రైల్ చెప్పినమాట సామెతగా చలామణీ అగును. దానిని మరొకవిధముగా మరొకడెవ్వడూ చెప్పలేడు. కాస్త్రైల్ అనంతరము వెనుకటి ఊకదంపుడు స్యూరిటన్ పద్ధతిలో వ్రాసిన గ్రంథములు చదువుట దుర్భరమైనది. సాహిత్యములో కాస్త్రైల్ తెచ్చిన విప్లవము నేడు చిత్రజగత్తులో మూడు పరిపరిమాణాల చిత్రాలు తెచ్చుచున్న పరిణామములవంటిది. చరిత్రను రసవంతమగు తీరులొ వ్రాయుట ఇంకను జరుగవలసియే యున్నది.

మూడు నెలలక్రితము ‘ఫ్రీడ్రీఫ్ చరిత్ర’ అనే గ్రంథమొకటి మన దేశము (అమెరికా)లోకి వచ్చినది. ఇంతవరకు ఆంత అద్భుతముమైన తెలివితేటలతో వ్రాయబడినపుస్తకము మరొకటి రాలేదు. ఆ పుస్తకము చదివిన ఎవడైనను— అంగ్లప్రజలందరూ ఆ గ్రంథరచయితను ఐకకంఠ్యముగా అభినందించి

‘ఓక్’ చెట్టు ఆకులతో అల్లిన కిరీటము సతని తలకు తొడిగి తద్వారా, అట్టి గొప్పతలకాయ తమ జాతిలో వెలసినందుకు తమ ఆహ్లాదమోదాలు ప్రకటించుట; సానుభూతి, విశేష గ్రంథపఠనానంతరము అమెరికాదేశము ఆవుస్తకము చదివి అంగ్లేయులతో ఒక క్రొత్త సంధి చేసికొనుటో, లేక అంత ఉత్తమమైన గ్రంథమునందించినందుకు ఇంగ్లండ్ దేశమునకు తన గౌరవామోదయుతములైన అభినందనలు తెలుపుటకై ఒక అనాధారణ మంత్రాని ఇంగ్లండ్ పంపుటో చేయనని భావించును. ప్రత్యక్షపరిశీలన కనుగుణముగనుండి స్మరణీయములు, వీరోచితములు అగు అనేక వాస్తవికాంశములను తెలుపు గ్రంథమది; అతఃపూర్వము అచుంబితములగు నూతన వస్తువులతో, సూతననాయకులతో (మనము-గ్రీక్, రోమన్, బ్రిటిష్ జీవితచరిత్రలనన్నిటిని ఆపోశనముపట్టినామని కాదు) భావనలోను వివేకములొను సువిశాలమైన పరిణామవర్తించు ఆగ్రంథము ఉదాత్తతను, వ్యావహారిక భాషాసారశ్యమునుకూడ స్వాయత్తము చేసుకొన్నది. దానిలోని ప్రతిపుట మూడుకొలతలుకలిగి, అందుండి రచయిత కన్నులు మన కన్నులలోనికిచూచుచున్నట్లుండును. హుంకరించుచు, చిరునవ్వునవ్వుచు, గొంతుతగ్గించి మాటలడుచు, మేఘగంభీర గర్జనలుచేయుచు, భుజములెగుర వేయుచు, తేరిపారచూచుచు రచయితమన మనోనేత్రము ముందుగా నడచిపోవు ప్రతిరూపమును, ప్రతికొండను, ప్రతినదిని, ప్రతిఅడవిని, ప్రతిగుట్టను, ప్రతిగులకరాతిని మూషపరిణామములుగల వస్తువులుగా తీర్చిదిద్దు

చున్నట్లుండును. ఆ గ్రంథమందు ప్రదర్శితమైన స్మృతिसంధానకళా (mnemonics) చాతురివలన అందువచ్చు ప్రధాన, అప్రధాన వ్యక్తులందఱు-వారి నిజస్వరూపాలతోను, స్వభావాలతోను, చేతలతోను సహా - మన మనఃఫలకాలమీద చెరిపివేయ రాకుండ శాశ్వతముగా హత్తుకొనిపోవుదురు. అంతేకాక, ఆధునికయుగమందలి మానవులలో, జాతులలో నడవడులలో నైతికమూల్యములను నిర్ణయించి తీర్పుచెప్పగల ధర్మదేవత వంటిది ఆ గ్రంథము. అట్టి గ్రంథము ఈ దేశములో ఎట్టి సంచలనము కలిగింపలేకపోయినది. ఏ వార్తాపత్రికలోగాని ఆ గ్రంథమునుగూర్చి వ్రాయగా నేను చూడలేదు; దేశములో చాలామందికి అట్టిపుస్తకము ఒకటి ఉన్నట్లే తెలియదు. * 'బ్యూకానాన్' చాల్సియా † లోని 'గ్రేట్ చైన్ రో' కు ప్రత్యేకదూతను పంపిన సంగతి నేనెరుగను; కాని, ఈ గ్రంథములోని సాత్రల నిగూఢమేధలను, హృదయములకు ఆ విషయము సువిస్పష్టముగ తెలియును. ఇటీవల గాలిసి,

* జేమ్స్ బ్యూకానాన్ (1791-1868) అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రముల 15 వ ఆధ్యక్షుడు; 1857-61 మధ్య అధ్యక్షపదవిలో ఉండెను.

‡ లండన్ పరిసరములందలి గ్రామము. కళాశేతలవాస భూమి; కాన్రెల్ జన్మస్థానము,

† Great chieyne Row - చాల్సియాలోని ఒకపీఠ; ఈ పీఠిలోనే కాన్రెల్ నివసించిన యిల్లుకలదు; ప్రస్తుతమందు కాన్రెల్ మ్యూజియమ్ ఉన్నది,

నిప్పును, ప్రేమ మాహాత్మ్యమునుగూర్చి ఎక్కువగా ప్రస్తావింప బడకున్నను, ప్రజలందరకు వాటి ప్రభావము తెలియును. అందుచే వాటివంటిదేలయిన ఈ గ్రంథము ప్రభావముకూడా వారిపై ఉండియేతీరును.

సాధారణశైలి, ఇమిడిక అను రెండు గుణముల తరు వాత రచనాశిల్పములో ప్రధాన గుణము సాంకేతికత (Metonymy); అనగా ఒక పదముచే, ఒక మూర్తిచే మరొక పదమును, మరొక మూర్తిని, స్ఫురింపజేయుట. ఇది కొంచెము తక్కువస్థాయికి చెందిన ఆదర్శవాదము (Idealism). ప్రపంచము సంకేతాత్మకమని, ఇందలి సంకేతములు, రూప ములు సర్వమూ అస్థిరములనీ, పరిణామ స్వభావముగలవనీ ఆదర్శవాదము ప్రదిపాదించును. కవి యొక్క శక్తి ఈ సంకే తములను వశపర్చులను చేసికొనుటలో ఉన్నది; ప్రకృతిలోని వాస్తవికాంశమును-అది ఎంతగొప్పది, స్థిరమైనది అయి నను-దాని నొక సరళ సంకేతముగా మార్చివేయుటలోను, అతని మానసిక స్థితి యొక్కముద్ర వస్తువులపై పడునట్లు చేయుటలో అతనికిగల లాఘవములోను అతని శక్తి ఇమిడి ఉన్నది. ప్రపంచము, చరిత్ర, 'ప్రకృతి శక్తులు-సర్వమూ తాను సంకల్పించిన భావములే పలుకునట్లు అతడు చేయ వలెను.

సర్వసాహిత్యము, సర్వప్రసంగము రచనాశిల్పగత మైన, లేక ఈ 'సాంకేతికతా' శక్తికృతమైన చమత్కారముగానే నాకు కనిపించును. "ధూళికణాలను మహాపర్వ

తాలుగాను. మహాపర్వతాలను ధూళి కణాలుగాను మార్చి వేయుటే వక్తచేయుపని” అని ఐసాక్రటీస్ (క్రీ. పూ. 435-335, ఏథెన్స్ నగరవక్త; రచనాశిల్ప ప్రవక్త) ఒకప్పుడు చెప్పెను. సరిగా అదే కవిత్వమూ, భావనాశక్తి కూడ చేయుపని. మనము చూచు ప్రతి నూతన వస్తువును అంతకు ముందు మనకు సుపరిచితమైన ఒక అనుభవమునకు మౌన నూతన ప్రతిగానే మనము గ్రహింతుము. వెంటనే దానిని మనకు అనుగుణమగు భాషలోనికి అనువదించి వేసికొనుటకు పూనుకొందుము. ఈ విధముగానే మన సర్వపదజాలమూ ఏర్పడినది.

ప్రతివస్తువునకు రెండు విధము లుండును. కంచర గాడిదల పండ్లములో నెలుపొందిన విజేత ఆ అర్ధగార్ధభ ములమీద పద్యము చెప్పినచో ఒక చిన్న బహుమతి ఇచ్చెదనని ప్రకటించినప్పుడు ‘పిండార్’ (గ్రీక్ భావకవి-క్రీ. పూ. 522-448) ఆ మాట తనను మిక్కిలి బాధించి నట్లు నటించెను. కాని, తీరా తగినంత పెద్దబహుమతి నిత్తు నని ఆశ పెట్టగానే అత డీ పద్యము చెప్పెను:

“జయము జయము ప్రభంజన పదాశ్వ జాతితనయలార !
జయము జయము వాయు వేగవియన్మార్గ గమనలార!”

(“Hail, daughters of the tempest-footed horse,
That skims like wind along the course.”)

అది అతనిలోని రెండవ విధము. నే నొకప్పుడు ‘నూతన నగరము’ (New city) అను ప్రదేశము మీదుగా

నెట్లు తటస్థించినది. వందలకొలది ఇతర స్థలముల విషయములో వలెనే అప్పుడు ఆ ప్రదేశమును గూర్చి కూడ అసతి కాలములో అది ఒక మహానగరము కాబోవుచున్నదని భావించుచుండిరి. ఆ నగర స్థాపకులలో ఒక వ్యక్తి నాకు తటస్థపడెను. ఆ పరిసరములలో గల నదిని, పడవలరేవును, నగరవిస్తృత్యవకాశాలను అతడు నాకు చూపించి, నాతో-
 “అయ్యా! అరవై ఇళ్ళుండి. ఒక్క రాత్రి అంటే ఒక్క రాత్రిలో డేరాలు వేసినట్లు లేపివేసినాము” అన్నాడు. షికాగో రైల్వేజంక్షన్ గా అభివృద్ధిపొందిన తరువాత ఆ నగర స్థాపక మిత్రుని తిరిగి నేను కలుసుకొనుట సంభవించినది. అప్పుడతడు షికాగోకు నివాసము మార్చినాడు. ఒకప్పుడు నాతో చెప్పుకొని ఉండిన అతని బంగారు కలల నన్నిటిని ప్రస్తుతము షికాగో నగరానికి అతడు బదిలీచేసినాడు, ఆ వెనుకటి కార్యక్షేత్రము ఇప్పు డాతనికి జ్ఞాపకమేలేదు. ‘ఇప్పు డా పట్టణమేది? అక్కడ ఒక నదీ, పడవలరేవు కూడ ఉన్నదిగదా!’ అని నే నంటిని. “ఛౌను! అప్పుడు మేమందరమూ ఆ ఇసుకపర్రలలో మహేశ్వర్యము సాధించ వలెనని తగని ఉబలాట పడితిమి.” “మరి ఇప్పుడా పట్టణ మేమైనది?” “ఇప్పటికీ ఆ అరవై ఇళ్ళూ ఉన్నవి. కాని, ఇటీవల నేనా ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక గుడ్లగూబ తప్ప మరొక ప్రాణి జాడ అక్కడ కనబడలేదు.” అటుతరువాత చాలాకాలానికి శామ్మ్యుయల్ డెస్సెటర్ దక్షిణబోస్టన్ బ్రిడ్జి అభివృద్ధిప్రణాళికను సమర్థించుచు వాదించునప్పుడు ఆ

అభివృద్ధిప్రణాళికలు కారణముగా సముద్రతీర వ్యాపారము మూసివేయవలసి వచ్చినదను తీవ్రవిమర్శల నెదుర్కొన వలసివచ్చెను. దాని కతడు సిమితముగా ఇట్లు బదులు చెప్పెను: “ఇప్పుడు ‘రాక్స్ బరీ’ పిల్ల కాలువమీద వాణిజ్యమును, నౌకాయానమును నిరోధించితిమను మహాభియోగమునకు నేను సమాధానము చెప్పకొందును.” అని, శోభాస్థానముగు వసంతముచు “నికృష్టమైన తృణరాష్ట్ర” గా అభివృద్ధించుట, అత్యావశ్యకపదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయు పౌలమును బతానీదుబ్బలూ, టర్నిష్, హెన్ రూట్ దుంపలూ పెరుగు సాధారణ భూమిగా ఈనడించుట కడు సులభము. ప్రతివిషయమునకు రెండు విధములుండును. షేక్స్ పియర్ ఇట్లనెను: “అభిప్రాయముచునది నీతినియమాలు లేనిది; దానిని తోలుజాకెట్టును వలె తిరుగవేసి, బోర్ల వేసి కూడ తొడుగుకొన వచ్చును.”

నాకు ‘ఈ’ అను ఒక స్నేహితుడున్నాడు; అతడు అభిప్రాయ వైవిధ్యవాదులకు (Opinionists) ఒజ్జబంతివంటివాడు. ఆ కృతిదాల్చి, భూమిపై సంచరించుచున్న ఏప్రిల్ దినమువంటివాడు. ఏప్రియల్ నెలలో స్వర్ణక్షమమైన ఎండతో పాటు వడగళ్ళ వానలును, దుర్భరమైన తూర్పుగాలులతో పాటు మధురములైన నైరృతి పవనములును పర్యాయక్రమమున వచ్చుచు పోవుచు దేనికది అత్యంత శక్తిమంతమై తన ప్రభావముచు సర్వపదార్థములపైని వెలయించుచుండును. ఏవిషయమునుగూర్చియైనను అతని అభిప్రాయములు అతనివే!

ప్రకృతిలో ఆకులు, గాలి, గడ్డి మరీ ఎక్కువగా ఉన్నవని అతడు చిరాకు పడును: పక్షులకు ఈకలు, గుడ్డలకు కాళ్లు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నవనికూడవినుగుకొనునేమో! అతని హాసానికి ఈజిప్ట్ అంతా వణిమోసము; పాలస్తీనాపని అయిపోయినది; ఇంగ్లండుదంతా తారాజువ్య వ్యవహారము, గప్పున వెలిగించప్పున ఆరిపోవును; మళ్ళీ అతడు ప్రకృతి దృశ్యచిత్రణ మొక్కటే నిజమైన చిత్రకళ అనును. ఒకప్పుడు మేము ఒక అడవిలో నడుచుచు ఒక 'గోల్డెన్ రాడ్' మొక్కల గుబురువద్దకురాగానే అతనిట్లనెను: "ఓహోహో! ఆ మొక్కలు చూడుము! అవి కాలమును అనితముగా హరించివేయగలవు. మనకాలమును పెట్టుబడి పెట్టు విధానము అన్నింటిలోను ఇదే అత్యంత లాభదాయకమైనదని నాకు అనిపించుచుండును." అనుదినము అన్ని కంపెనీలలోను సరిగా ఇదే భాగవతము జరుగుచుండును. ప్రతి న్యాయస్థానములోను, ప్రతిశాసన సభలోను, సాహిత్యకళలోను, ప్రతిమనస్సుచరిత్రలోను ఇదేబంతి ఎగురుచుండును. భావనా బలాధిక్యముచేత మనము మనప్రస్తుత మనస్థితికీ, విశ్వాసములకూ ఇతరవ్యక్తులు, ఇతరపదార్థములు విధేయత ప్రదర్శించునట్లు చేసికొనుటకే సదాయత్వించుచుండుము.

నేను మరొక్క విషయమును గూర్చి ప్రసంగింపవలెనని అనుకొన్నాను. అది-ఇటీవల విమర్శనరంగములో ప్రముఖముగ వినపచ్చుచున్న సమస్య. సాంప్రదాయిక (Classic), యదృచ్ఛా (Romantic) విధానాలలో ఏది స్వీకార్యము? లేక సాంప్రదాయికత అన నేమి? అను సమస్య.

ఆత్మనుండి ప్రత్యక్షముగ ఆవిర్భవించునది గావున రచనాకళ మానవుడు పొందగల వరము లన్నిటిలోను అత్యుదాత్తమైనది. అది మానవునకు ఉదాత్తతతోను, విశ్వైక్యముతోను అనుబంధమును కలిగించుచున్నది. ఆతిపకితసమూలతత్త్వములోనివై విధ్యమును, మహాశోభను అది వ్యక్తము చేయుచున్నది. మరియు సాహిత్యకళలో ఉదాత్తమాధుర్యముతో మనల నాకర్షించులక్షణమున్నది. మానవునకు గల అన్యాలంబనావశ్యకతయే ప్రతిరచయిత యొక్క దుర్బల, చంచల శీర్ణ ఆత్మయు మానవజాతి పాడు బృందగీతిలో కంఠము కలుపునట్లు ప్రేరేచుచున్నది. గత రచయితల మేధల నుండి ప్రవహించి వచ్చిన భావములతో ఆతని ఆత్మ పరిపుష్టమగుచున్నది; తన ఆశలను వర్తమాన మేధలతో సమముగ పంచుకొనుచున్నది. అందుచేతనే ప్రపంచ మంతయు ఒకరోజు ఉండిపోవు నిస్సహాయులగు యువజనముతో నిండిఉన్నను, సాహిత్యము సువిశాలములగు ఆస్తిక్యభావముల యొక్కయు, నైతిక సత్యములయొక్కయు మధురగానముతో ప్రతిధ్వనించుచున్నది.

సాంప్రదాయికత అన నేమి? సాంప్రదాయిక కళ ఆవశ్యకతా సంబంధియగు కళ; ఆధునిక, లేక నవ్యకళపై ఊణికహతాత్సంధవముల ముద్ర ఉండును. ఒకటి కేవలము ఇచ్చాడన్యము; చిత్తచాంచల్యమునుండి, తొందరపాటు తనమునుండి ఉద్భవించునది; మరొకదానిలో ఒక ఆవశ్యకత, ఒక నియమము గోచరము లగును.

ఒకేవ్యక్తియొక్క జీవితములోను, స్వభావములోను సంఘటిల్లు హఠాత్సంభవాలపై సర్వమూ ఆధారపడియుండు రాజత్వవ్యవస్థకు సంబంధించిన రాజకీయములను 'యృచ్ఛా' (Romantic) రాజకీయములని వ్యవహరింపవచ్చును. అధికారముప్రజలనుండి ఆవిర్భవించి, ప్రభుత్వము ప్రజలకేశాధ్యత వహించుచుండు ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలోని రాజకీయాలను 'సాంప్రదాయిక' (Classic) రాజకీయాలని అనవచ్చును. సాంప్రదాయికత ఉన్నదాని అభివ్యక్తము చేయును. యృచ్ఛావిధానము లేనిదానిని కల్పించును. సాంప్రదాయికత అవశ్యోత్పాద్యము; యృచ్ఛానారస్వతముశ్చాచ్ఛాదీనము. సాంప్రదాయిక సాహిత్యము మొదలవెలసి. పిమ్మట తదనుగుణములైన సిద్ధాంతాలను రూపొందించును. అంతే కాని, ఏ అప్రధానలక్ష్యాలనుండు తాను ఉద్భవింపదు. ఆ విధానములో-రాజ్యఆర్థికవ్యవస్థకు సంబంధించిన ఒకసిద్ధాంతమును స్థాపించుటకై ఒక నవల వ్రాయుట ఎన్నడూ జరుగదు.

అన్యులను తృప్తిపరచుటకై మనము పూనుకొనుట తగదు. అట్లు పూనుకొన్నచో తుదకు వారికి అసంతృప్తినే కలిగింతుము. నౌకాయానోపయోగము కొరకు ఒక వేధశాలను నిర్మించుటను ఆగ్ బర్న్ నగరము (జర్మనీ)లోని 'ఆల్ జిమిన్ జీటుంగ్' (Allgemeine Zeitung) సంస్థ వ్యతిరేకించెను. మనమైనను మన చిత్రకళాశాల (School of Design)

వలన విద్యాధులకు మంచి ఉద్యోగాలను సంపాదించి పెట్ట
'లనుచు పూచీపడలేము.

నేను 'ప్లుహ్క్' (గ్రీక్ సీతిశాస్త్ర)వేత్త; జీవిత
చరిత్ర రచయిత. (క్రీ. శ. 45-122) రచన నొకదానిని
చదివినప్పుడు, లేక ఒక గ్రీక్ పాత్రను చూచినప్పుడు ఇతర
జాతుల వారందరికంటె గ్రీకులు విష్వప్తులమైన భావనాశక్తి
గలవారని విద్వాంసులలో వ్యాప్తిలో ఉన్న అభిప్రాయము
నరియైనదని నాకు అనిపించును. కాని, ప్రాచీనతను గూర్చిన
నా భావనలో కాలమున కెక్కడను అవకాశములేదు. ప్రాచీ
నతను మనము ప్రేమించునప్పుడు, ప్రశసించునప్పుడు
మాత్రమే నిజముగా మన మాటలలో గాని, చేతలలో గాని
విస్పష్టత, సాహజికత ఉట్టిపడును. సమాజములో నా కది
కనిపించదు; ఆధునిక గ్రంథాలలో అది అతివిరళముగ కని
పించును. కాని, నేను పచ్చికబీళ్ళలోనికి వచ్చినప్పుడు
అక్కడ తిరిగి నేను ప్రాచీనతను దర్శింతును. ఒకనారి-
'అంబా' అని అరచే పశువులతోను, చెట్లతోను, సెలయేళ్ళ
తోను, సుదూర ప్రకృతిదృశ్యాల ఆహ్లాదకరములైన వంపుల
తోను కూడిన మైదానాలలోనికి నేను వెళ్ళినా, ఇక అవి
'తెసాలీ' (గ్రీస్ లోనిది), 'ఎన్నా' మొదలైన ప్రాచీన మైదా
నాలో, 'కంకార్డు' (మెసాచూసెట్స్ రాష్ట్రములోది) 'ఎక్టా'
(మిడిల్ సెక్స్ లోనిది) మొదలైన అధునాతన మైదానాలో నేను
పోల్చుకోలేను.

ప్రతిభావంతుడైన ఒక వ్యక్తిగాని, ప్రేమకు, సౌందర్యమునకు తావలములైన రచనలు గాని ఆదేశములవలన రావు; ఎంతటి ఉత్తమ సూత్రములైనను వాటిని బంధించి ఉంచలేవు; ఆరోగ్యమువలె-ఎప్పటికప్పుడవి మనము కారణములు గుఱించలేని నూతన ఫలితాలుగానే సంభవించుచుండును. మీ సూత్రములతో మా చెవులలో రణగుణధ్వని చేయవద్దు. కవి వాడిన మాటలవరకు మాత్రమే పోయి ఆగిపోకుండా, అతని ఊహాస్రవణ ధోరణిని, అతని మనస్సుకు సంబంధించిన విశిష్టలక్షణమును గుర్తింపగలిగిననాడు విమర్శకూడ ఒక కళయే! శక్తిసామర్థ్యాలుకాదు ముఖ్యము; ఒక శ్రుతి ఉండుట ముఖ్యము. కొన్ని విశిష్టగుణా లుండుట కాదు కావలసినది; మనలను ఎట్టి మనస్థితిలోనికి ఆయా రచనలు కొనిపోగలుగుచున్నవి అను విషయము ప్రధానము.

‘వ్యాసావళి’ పండ్రెండవ సంపుటమునుండి-

స త్య ము

~ ~ ~

లాటిన్ జాతులవారిలోకంటె ట్యూబానిక్ తెగల వారిలో హృదయవిశుద్ధి విలక్షణముగా గోచరించును. 'జర్మక్' అను పదోచ్చారణ మాత్రముననే రూఢముగా నిహయతీ. మర్యాద మున్నగు భావములు స్ఫురించును. వారి లలితకళలు ఈ విషయమును దృఢపరచును. ప్రాచీన శిల్పాలలోగాని, సచిత్రముగ తయారుచేసిన ప్రార్థనాప్రసంగసంపుటాల (Missal) లో గాని మాతాచాద్యులయు, ఇతర జనులయు, ముఖాలు ప్రగాఢమైన విశ్వాసముతో ప్రకాశించుచుండును. ఈ గుణముతోపాటు వంశపారంపర్యముగవచ్చు ఋజుత్వము, సమయపాలనము, వాణిజ్యమువలనఅభివృద్ధినికొచ్చిగ వ్యవహరించు గుణముకూడ కలిపినచో ఇంగ్లీషువాని సత్యవర్తన అగును. ఆంగ్లప్రభుత్వము నిక్కచ్చిగా తన విధులను నిర్వర్తించును. ఆ రాజ్యపాడులు ప్రభుత్వవిషయములో స్వల్పపరాధమునుగూడ అర్థముచేసికొనలేదు. రాజులకు ప్రత్యేకాధికారములుగలప్రాచీనకాలములో ఏమాత్రము వాగ్దానభంగము జరిగినను ప్రజలు దానిని దుర్భరమైన అన్యాయముగా పరిగణించి ఆగ్రహించుచు వచ్చిరి. ఆధునిక కాలములో ప్రభుత్వములో ఉంచబడిన రాజకీయ విశ్వాసములో ఏమాత్రము నియమవైరుధ్యము, వక్రత వ్యక్తమైనను, జాతి జాతిఅంతయు ఒక్కమారుగ విచారణసంఘముగాను, సంస్కరణ సంఘముగాను మారిపోవును. విడివ్యక్తులు

కూడ ఎంత స్వల్పవిషయములో అయినను వాగ్దానాలను పాటించియే తీరుదురు. ఒకసారి ఒకమాట వ్రాసినచో * 'డ్యూమ్స్ డేబుక్' లోని వ్రాతవలె అది చెడుపరానిదై కలకాలము చెల్లుబాటుఅయి తీరవలసినదే!

ఆచరణ రంగములో వారికిగల సామర్థ్యమునకు మూలాధారము జాతిగతముగా వారియందు కనుపించు శ్రద్ధా భావము. సత్యసంధత అనునది సహజప్రవృత్తినుండి ఉద్భవించు గుణము. వ్యవస్థీకరణములో ఎప్పుడును దానిదే పైచేయి. ప్రకృతి కొన్ని జంతువులకు తగినంత శక్తి కల్పింప నందుకు పరిహారముగా జిత్తులమారి తనమును వాటికి ప్రసాదించును; కాని ఆ జిత్తులమారి తనమును చూచి ఇతర జంతువులన్నియు - అవిసంఘాపచారమును సహింపజాలనివైనట్లు - కడు ఏవ్యాభావమును ప్రదర్శించును. తగినంత శక్తిని కల్పించుటకు వీలైన ఉదాత్తతర ప్రాణులలో ప్రకృతి సత్యానురక్తిని నిక్షేపించును. మానవునితో రాజీపడని అడవిజంతువులు పరస్పరము విశ్వాసభూతకములుగా ప్రవర్తింపవు. తోడేలు తానువేటాడిన జంతువునొకచోట దాచి, తనతోటి తోడేళ్ళను ఆప్రదేశమునకు తోడుకొనివచ్చిన తరువాత - అక్కడ నేలను గోళ్ళతో గీరినప్పుడు ఆవేట కనిపించక పోయినట్లైతే, తల్క్షణము ఆ తోడేలును పట్టి మిగిలిన

* నార్మన్ విజేత విలియమ్ (1085-86) ఆశ్చర్యసారము ఇంగ్లండులోని భూములనన్నటి కొలిచి తయారుచేసిన భూమి లెక్కల గ్రంథము.

కోడెళ్లు ఖండ ఖండములుగా చీల్చి చంపివేయనందురు. ఇంత కంటే ఒలమైన జాతుప్రవృత్తికి ఫలితముగా ఆంగ్లేయుల సత్యసంధత ఏర్పడినట్లును, అందుచే దానికి వాడు తట్టుకొన గలిగినట్లును కనిపించును. మనసులో అనుకొన్నది పైకి చెప్పుటలోగాని, వాగ్దానములకు పొదుపుగ వాడుటలోగాని వాడు నిష్కొగమాటముగ వ్యవహరింతుడు; ఇతరులకూడ వారితో అట్లే సూటిగా వ్యవహరింపవలెనని వాడు నోరుదురు. ముఖమునకు తోడుగు ధరించిన ఒక పయోముఖ విషకుంభముతో వ్యవహరించు ఆవశ్యకత మనకు ఉండదు. ఇప్పుడు వారి సత్యసంధత ఎట్టిదో తెలిసికొందము. ఒక సరళరేఖగీసి దానికి ఎక్కడ ఎవరు అడ్డువచ్చిన వారిని గురించే విచారించు. జాతి అంతటిప్రేమను చూరగొనుటవలన ఆ జాతికి ప్రతినిధిగా రూపొందిన ఆల్ ఫ్రెడ్ (849-901) ను గూర్చి నార్కన్ విజయము (1066) నాటి ఒకరచయిత అతడు 'సత్యవాది' అని వ్రాసెను. ఆర్థర్ (క్రీ. శ. 5, 6 శతాబ్దాలనాటి బ్రిటిష్ రాజు) పినతండ్రియగు అరీలియస్ రాజునుగూర్చి 'జెఫ్రీఅల్ మన్ మూత్' (1100-1154 ఆంగ్లచరిత్రరచయిత) "అతడు అన్నిటికంటే అసత్యమును అధికముగా ద్వేషించెను" అని వ్రాసెను. యూరప్ డి త్తరప్రాంతవాసి గట్టోరమ్ నార్వేరాజగు ఓలాఫ్ (995-1030) తో "రాజశపథములను పాలించుట రాజరికపు లక్షణము" అనెనట! ఆంగ్లవంశములలో ఆశయవాక్యములుగా మండలింపులతోకూడిన సామెతలు ఉండును. ఉదాహరణకు 'ఫేర్ ఫాక్స్' వంశమువారి

ఆశయవాక్యము “ఫేర్ ఫాక్” (చెప్పము-చేయుము; అనగా చెప్పినమాట కనుగుణముగ వర్తింపుము); ‘ఫియెన్నీ’ వంశము వారి ఆశయవాక్యము “సే అండ్ సీల్” (చెప్పము - ముద్ర వేయుము; అనగా ఆడినమాట తప్పకుము.) ‘డప్రీస్’ వంశము వారి ఆశయవాక్యము “పిరోనిల్ పీరియస్” (సత్యమును మరుగు పరచలేవు) స్వవచః పాలకులుగా నున్నందుకు ఆంగ్లేయులు గర్వింతురు. వారు రహస్యపరిభాషలో మాట్లాడిన విషయములను సూటిగ చెప్పనప్పుడు “దానిని ఇంగ్లీషులో చెప్పినచో.....” అని ఆరంభింతురు. ఎవరైన తమతో అసత్యము చెప్పినచో అది తమకు ఘోరావమానముగ వారు భావింతురు. సంఘములో చాల హీనస్థాయికి చేరినవారు కూడ ‘ఆనర్ బ్రైట్’ (మంచి - మర్యాద) అనుపదమువాడుదురు; వారి మొరటు ప్రశంస: “వాని మాట ప్రామిసరీనోటు” అని. మాట తభావతును, అన్యోన్యవిరుద్ధ ప్రసంగాలను వారు అసహ్యించుకొందురు; అట్టి వ్యక్తులకు ప్రజాభిప్రాయము ప్రతి కూలమగును; అట్టివారి పలుకులలోని అసంబద్ధతనుగూడ ప్రజాభిప్రాయమే నిర్ణయించుచుండును. ఫ్రెంచివాతావరణము లో పెరిగిన చెప్టర్ ఫీల్డ్ ప్రభువు (ఆంగ్ల రాజ్యపాలనాదక్షుడు రచయిత-1694-1773) కూడ ‘వెద్దమనిషిని నిర్వచించుచు, సత్యమే అతనిని విలక్షణునిగా చేయును” అనెను. అతడన్న మాటలలో ఇంతగా తనజాతి ఆమోదమును ఆచుకొన్నమాట మరొకటిలేదు. వెల్లింగ్టన్ ప్రభువు (బ్రిటిష్ జనరల్; 1769-1852) ఫ్రెంచి జనరల్ కెల్లర్ ముక్కుకు ‘ఆంగ్లోద్యోగి హామీమీద

పూర్తిగా ఆధారపడిఉండవచ్చు, నని సలహా చెప్పెను; అట్లు చెప్పటకు ఆతనికి సంపూర్ణమైన అధికారమున్నది. అన్ని జాతులలోను ఆంగ్లేయులే సత్యసంధత అను ఈలక్షణమునకు ఎక్కువవిలువనిస్తురు; ఫ్రెంచివారినుండి వారిని పృథక్కరించి చూపులక్షణముగూడ ఇదే అని వారు భావించుదురు; ప్రజల విశ్వాసముననుసరించి ఫ్రెంచివారివర్తనలో సత్యముకన్న మర్యాద ఎక్కువగా గోచరించును. ఆంగ్లేయుడు కొండంతలను గోరంతలుగ జేయునేకాని, గోరంతలను కొండంతలుగ చేసి చెప్పడు; ఏ విషయమునుగూర్చి అయినను అదే సర్వాధికమని 'తమ' ప్రత్యయముచేర్చి చెప్పటను ఆతడు పరిహరించును. మెచ్చికోలులో ఆతడు ఆత్మనిగ్రహము ప్రదర్శించును; ఫ్రెంచిభాషలో అబద్ధమాడకుండి ఎవడును మాట్లాడుటే సాధ్యముకాదని ఆతని ఆరోపణ.

విశ్వర్యములోను, అధికారములోను, ఆతిథ్యములోను సాహజికత వారికి ఇష్టము. ఆడంబరముతో కూడిన ప్రదర్శనము వారికి తేలికగా అలవడు గుణముకాదు; లోకమును వారు యథాతథముగా గ్రహించుదురు. వారికి ఆభరణములపై ఎక్కువ మోజులేదు; ఆభరణాలను ధరించుటే వచ్చినచో వజ్రఖచితములైన వాటిని తప్ప, ధరింపదు. థామస్ ఫుల్ * రచనలో “ఎలిజబెత్ రాణి కాలములోని ఆంగ్లస్త్రీ ఇమిటేషన్ వజ్రాలతో చేసిన ఆభరణాలను ధరించునంత ఒద్దుతో అసత్యవచనమును జీర్ణించుకొనేది”

* ఆంగ్లమతబోధకుడు రచయిత-1608-1661.

అను వాక్యమును వాడు అమిత హర్షముతో చదువుదుడు. ట్యూటానిక్ జాతులవారి కందరికీ గల విలక్షణధర్మముగా చెప్పబడే 'భూప్రణయము.' అనగా-భూసంబంధమైన ఆస్తికి అధిక ప్రాధాన్య మిచ్చుగుణము వారిలో ఎక్కువగా కనిపించును. వారు కట్టడములను రాతితో నిర్మింతురు; ప్రభుత్వభవనములూ, విడివ్యక్తుల భవనములూ కూడ బ్రహ్మాండముగ, ఎక్కువమన్నిక గలిగి ఉండునట్లు నిర్మితము లగును. వారి నౌకాశ్రయములను, ప్రభుత్వభవనములను మన అమెరికన్ కట్టడములతో పోల్చునపుడు-మనము ఒక డాలరు (సుమారు 4 రు॥లు) ఖర్చుపెట్టుచోట వారు ఒక పౌను (సుమారు 15 రు॥లు) ఖర్చుపెట్టెదరని సాధారణముగ చెప్పుకొనుట కలదు. నిరాడంబరమైన విలువైన దుస్తులు, నిరాడంబరమైన విలువైన వస్తుసామగ్రి, నిరాడంబరమైన విలువైన అలంకరణము ఆంగ్లేయుల గృహములలోను, ఆస్తులలోను సర్వత్ర సత్యానురక్తియేవిలక్షణముగ పరిస్ఫుటమగును.

వాడు పరస్పరము మనస్సులోని మాట చెప్పుకొందుడు; ఆంగ్లేయుడు ఆంగ్లేయుని విశ్వసించును. ఫ్రెంచి వాడు నిజాయితీ యొక్క ఆధిక్యమును గుర్తింతుడు. కాని, ఆంగ్లేయుడు ఫ్రెంచివారి మెప్పుకొరకు 'నిజాయితీ' అను జోనును అమర్చుటలేదు; హృదయపూర్వకముగానే అతడు ఋజుత్వముతో తన వ్యవహారములను దిద్దుకొనును. ఫ్రెంచి జాతీయుడు దాంభికుడు. 'మాడమ్ డెస్టాల్' (ఫ్రెంచిరచ

యిత్ర: 1766-1817) “అండ్లెయులు విజయమును, నిజాయితీని ఐక కాళికముగ సాఫల్యముల మార్గము కనుగొనుట వలననే ముఖ్యముగా వారు నెహాలియన్ (ఫ్రెంచిచక్రవర్తి, 1769-1821) కు చాలా చికాకు కలిగించినాడు” అనెను. ఆమె వైదేశిక పాఠకులు ఆమె అన్నమాటకు ఎంతెక్కువ విలువ నిత్తురో అప్పుడామె గ్రహంపలేదు. వెల్లింగ్టన్ (బ్రిటిష్ జనరల్-1769-1852) నెహాలియన్ బోనపార్టీనిర్మించిన సైనిక శ్రేణులను నిర్మూలింపగలఉపాయమును తన నిజాయితీ సహాయముననే కనుగొనగలిగెను. సామ్రాజ్యభావన అసత్య ప్రాతిపదికపై వెలసినదని గుర్తించిన వెంటనే నెహాలియన్-సిద్ధాంతములను గూర్చి ఎక్కువగ వాదించుటమానివేసి, కేవలము యుద్ధమునే సమ్మొకొని వ్యవహరింపసాగెను. యుద్ధ ఫలితముగా నూతనవాణిజ్య సౌకర్యములూ, వ్యవసాయము లోను, వస్త్రాత్పత్తిలోను అభివృద్ధి సిద్ధించకపోయినచో-కేవలము వినోదములు, బాణసంచా, పండుగచేసికొనుట మాత్రమే యుద్ధపర్యవసానములైనచో- ఐశ్వర్యమును, అభివృద్ధిని కాక్షించు ఏ జాతియు యుద్ధమును సమర్థింప జాలదు; పదిమంది కొకడు వంతున బలాత్కారముగ సైన్యములో చేర్చబడుచుండిన ఫ్రాన్స్ వంటి దేశము విషయమై ఇక చెప్పనే అక్కరలేదు. అందుచేత-వెల్లింగ్టన్ లిస్బన్ వద్ద సైనికశిబిరాలలో కొన్ని ఏళ్ళపాటు నానా యాతనలూ అనుభవించి, ఆ స్థావరమునుండి చివరకు బ్రహ్మాండమైన తన సైనిక శ్రేణులను వాటర్లువరకు విస్తరింపజేసెను;

యూరప్ దేశాల వ్యర్థదర్పాలాపములలో కంటే తన దేశీయులలోను వారి హేతుబద్ధవాదములలోను అధిక విశ్వాసము ఉండుటవలననే వెల్లింగ్టన్ అంతటి ఓర్పును ప్రదర్శింపగలిగెను.

నేను మనదేశము (అమెరికా) నకు తిరిగివచ్చిన తరువాత 'మాంట్రీల్' (కెనడాలోని ఒక నగరము) లో ఒక 'సెంట్రాల్' ఉత్పవమునకు అతిథిగా వెళ్లుట తటస్థించినది; అక్కడ అధ్యక్షుడు ప్రసంగించుచు "ఎక్కడ ఒక ఆంగ్లేయుని కలుసుకొన్నను అతడు సత్యవాదిగానే ఉండునను విశ్వాసము తనతోడి దేశీయులందరకు గల" డని వారిని అభినందించెను. ఆ పండుగనాడు, అనగా ఏప్రిల్ 23 వ తేదీని ప్రపంచములో ఇద్దరు ముగ్గురు ఆంగ్లేయులైన ఉన్న ప్రతిప్రాంతములోను వారు ఒకచో కలిసికొని ఋజుత్వముతో కూడిన తమ జాతీయతను నిలబెట్టుకొను విషయములో అన్యోన్యము ప్రోత్సహించుకొందు రన్నచో, ఆ పండుగ ప్రయోజనరహిత మైనదని ఎవ్వరు ననజాలరు.

సింహముఖములో నున్ననుసరే . నిష్ఠురసత్యమును చెప్పగల శక్తివిషయములో ఆంగ్లేయులను ఎవ్వరును అతిశయింపలేదు. బిషప్ లందరును బంగారముతో నిండిన పద్మాలను రాజుగారికి కానుకగా ఇవ్వవలసియున్న రాజుగారి జన్మదినోత్సవమునాడు ఎనిమిదవ హెన్రీ (ఇంగ్లండు రాజు-1491-1547) కి లాటిమర్ (ఇంగ్లండు; ఆత్మ

క్రొ. -1455-1555) “కులటాభిరతులను, వ్యభిచారులను భగవంతుడు దండించును” అను పంక్తివద్ద మార్కుపెట్టి ‘వక్లేజ్’ గ్రంథము (బైబిల్ లాటిన్ భాషాప్రతి) ను కానుకగా ఇచ్చెను. ఇంగ్లీషువారు అన్యోన్యము నాహస గుణమును గౌరవించువారగుటచే హెన్రీ దాని నందుకొని మెదలకుండు ప్రక్కనున్న ఉద్యోగుల కిచ్చెను. వారి నమ్మకముల విషయమై వారికి అచంచలమైన పట్టుదల; సమయానుగుణముగ వారు తమ అభిప్రాయాలను తేలికగా మార్చుకొనలేదు. వేగముగా పయనించుటకు వీలులేనంతటి తలబదువు గల ఓడల వంటి వారు వారు. అదృష్టముగాని, దురదృష్టముగాని, వారిని తమ అనూచాన ప్రవర్తనా పథము నుండి చ్యుతులను జేయలేవు. నేను లండన్ లో ఉన్నప్పుడు 1848 ఫిబ్రవరిలో పారిస్ నుంచి తప్పించుకొని ఎమ్. గీజో* అక్కడకు వచ్చినాడు. వ్యక్తిగత మిత్రులనేకు లతనిని చూడబోయిరి; వెంటనే ఎతీనియమ్ క్లబ్ † లో గౌరవ సభ్యుడుగా అతనిపేరును ప్రతిపాదించుట జరిగినది. కాని, చివరకు ఎమ్. గీజోకు ప్రతికూలముగానే ఎక్కువ వోట్లు వచ్చి ఆ ప్రతిపాదన వీగిపోయినది. ఆంగ్లేయులు నిశ్చయముగా అతని పేరు ప్రఖ్యాతుల నెరుగుదురు. కాని, వారు చపలచిత్తులు కాదు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా వార్తాపత్రికలలో ఎమ్. గీజోను గూర్చి చదువుచు అతనిని ద్వేషించు

* ఫ్రెంచిచరిత్ర రచయిత; రాజ్యపాలనాదక్షుడు-1787-1874.

† 1824 లో స్థాపితము; లండన్ క్లబ్ లన్నిటిలోను ప్రముఖమైనది.

టకు, అసహ్యించుకొనుటకు వారు అలవాటుపడియుండిరి. ఇప్పుడతని స్థితిమారి, గౌరవనీయ ప్రవాసిగాను, తమ దేశమునకు అతిథిగాను వచ్చినంత మాత్రమున వారి దృక్పథములో ఎట్టిమార్పును రాదు. అదే అమెరికను లైసెంచ్ క్షణములో వారి దృక్పథము మారిపోయి ఉండును.

విశ్వాసములలోను, ఆచరణలోనుకూడ ఒకేవిధమైన సత్యసంధతను తమ ప్రజానాయకులలో ఇంగ్లీషువారు ఆభిలషింతురు. సచ్చీలాభావమే ఐరిష్ ప్రజాప్రతినిధుల గౌరవము తక్కువస్థాయిలో ఉండుటకు కారణము. “వారిని చూడుడు. మొత్తము 127 గురు సభ్యులున్నారు; గొట్టెలమందవలె వోటు చేయుదురు; ఎప్పుడును ఒక నూతనవిషయమును ప్రతిపాదించిన పాపాన పోదు; నలుగురుతప్ప అందరూ రాబడి పన్నుకు అనుకూలముగా వోటుచేసినారు” అని ఆంగ్లేయులు ఐరిష్ సభ్యులనుగూర్చి అందురు. నిజమునకు - రాబడిపన్ను విషయములో ఇంగ్లీషువారిపై విధింపబడిన పన్నుల భారము నుండి ఐరిష్ వారి ఆస్తిని మినహాయించుటలో ప్రభుత్వము అనాలోచితమైన నిర్ణయమే చేసినది.

పార్లమెంటుసభ లోపలగాని, బయటగాని సాహసికులను చూచినచో ఆంగ్లేయులకు గుండె బెదురు. ప్రస్తుత కాలములో ఆంగ్లేయుల నావేశించియున్న ప్రధానోద్వేగము - మోసముపట్ల వారికిగల భీతాహము. మోసమనిన వారెంత ఎక్కువ భయపడుదురో, నిజాయితీకి, ధైర్యమునకు

శ్లోకానామల సంకీర్ణములను యుండుటకు వారు అంత ఎక్కువ విలువ పెట్టారు. తమ ఆశయములను అంకితముగా నిచ్చుటకు వారిని చాల ఇష్టము; చపలత్వమునకు ప్రేమించి వారిని వారు నిరసించుట. దాంభికత్వమునకు జర్మనులను వారు అనాదరించుట. 1848 ఫిబ్రవరిలో ఆంగ్లేయులు ప్రేమించి వారిని చూచి ఇట్లు నిరసించి. “చూడుడు! ధైర్యముగా శత్రువులను కాల్చి వేయగల శక్తి లోపించుటవలన ప్రేమించిరాజు, అతని పక్షము పతనము చెందినవి; కాల్పుటకు కావలసిన ఆయుధ సైన్యము వారికి లేదు; రాజరికముయొక్క అంతస్తు, హృదయము నేడు అంత ఎక్కువగా కృశీభూతమైనది”

సాహసికులైన వారిని ఏకాగ్రతలవలన ఆంగ్లేయులు వ్యతిరేకించుచుండునో, సరిగా అవేకాగ్రతలవలన తమ దేశ రాజకీయనాయకులనుగూడ వారు అనుదినము వ్యతిరేకించుచుండురు. తన హక్కుకొరకు ధైర్యముగా నిలబడు గుణమును, తన ఆశయముల పట్టును సడలింపవలసివచ్చు సందర్భమున ధనమునుగాని, అభ్యుదయమునుగాని నిరాకరింపగల ఉదాత్తగుణమును వారు ప్రేమించుట. ఒక బారిష్టరుకు ‘క్వీన్స్ కౌన్సిల్’ (రాణీగారి లాయరు) పదవికి సంబంధించిన సిల్క్ బ్యాగును ఇత్తుమన్నచో, అది అతని జూనియర్ లాయరుకు ఒకరోజు ముందుగా లభించియున్నను దానినతడు నిరాకరించును. కాలింగ్ వుడ్ ప్రభువు (ఆంగ్లనౌకాధిపతి; 1750-1810) 1794 జూన్ మొదటితేదీ విజయమునకుకూడ

‘మెడల్’ను బహుకరింపనిచో, 1797 ఫిబ్రవరి 14 వ తేదీ విజయమునకు మెడల్ను స్వీకరింప నిరాకరించెను; అప్పుడు చాలాకాలముక్రితమే ఇవ్వవలసియుండిన ఆ మెడల్ కూడా అతనికి బహుకరింపబడినది. కాసిల్ రే * వెల్లింగ్టన్ ప్రభువును ‘సీంట్రా’ (పోర్చుగల్ లోని పట్టణము) విషయమైన ఆశ్రయిస్తా భాజనమగు వ్యవహారమునకు సరియైన జవాబు చెప్పవరకు రాజుగారి దర్బారునభ (లెవీ) కు వెళ్ళవద్దని సలహా చెప్పినప్పుడు, అతడు ‘అసలెప్పుడైనను రాచదర్బారునకు వెళ్లుటకు వీలైన ఒక్కహేతువు చెప్పుము; నేను నేటి దర్బారుకే వెళ్లేదను. అట్లు చెప్పలేనిచో నేను రాచదర్బారునకు వెళ్ళనేవెళ్ళను” అని బదులుచెప్పెను. ఆక్స్ ఫర్డ్ వద్ద మౌలికపరిణామ వాదానుయాయులగు జనము టోరీపక్షమునకు చెందిన ఎల్డన్ ప్రభువునుచూచి ఇట్లనిరి: “అదిగో-వృద్ధుడైన ఎల్డన్ ప్రభువు; ఆయనకు జయజయధ్వానములు సలుపుడు; ఆయన ఎన్నడూ స్వార్థముకొరకు పార్టీనివంచించిన వాడుకాడు” సమయానుకూలముగా వ్యవహరించువారికి వారు పార్లమెంటరీపరిభాషలో ‘ట్రమ్మెన్స్’ (వంతపాటగాళ్లు) అను పరిహాసనామము కల్పించిరి. అట్టివారిని అంగ్లశీలమెన్నడును ప్రేమింపదు.

అంగ్లేయులు వారి రాజకీయాలలో అసాధారణమైన అపోహలకు వశులగుదురు, 1848 ఏప్రిల్ 10 వ తేదీనాటి

* Castle reagh- బ్రిటిష్ రాజ్యపాలనాదక్షుడు - 1769-1822.

ఉద్యమమును విదేశీయులు ప్రోత్సహించి రెచ్చగొట్టిరని వారి ఉదాత్తగ్రంథాలలోకి కూడ ఎక్కిన వారి నమ్మకము అట్టి ఒక అపోహయే! దానితో సరితూగగల అపోహ: అమెరికన్ రాజకీయాలలో బానిసల సమస్యను రెచ్చగొట్టు ఉద్యమము వెనుక ఇంగ్లీషువారు ఉన్నారని ఈ దేశములో వ్యాప్తిలో ఉన్న ప్రజాస్వామిక చపల భావన. ఇతర సర్వ విషయాలలోను వివేకులుగా ఉన్న కొందరు పెద్దమనుష్యులలో కూడ ఈ అపోహ ఉండుట నేను గమనించినాను. 'విశ్వాసఘాతుకులగు ఇంగ్లీషువారి'ని (Profidious Albion) గూర్చి ఫ్రెంచిప్రజలలో ఉన్న కట్టుకథలు కూడా పై అపోహతో సరిపోల్పదగినవే! కాని, అనుమానము వ్యక్తులను వలె జాతులను కూడ మూర్ఖములుగా చేయును.

మందకొడి స్వభావముగలవారగుటచే అంగ్లేయులు ఇతర దేశాలవారితో సమానముగ శీఘ్రగాములుగా గాని, నిత్యసన్నద్ధులుగా గాని ఉండరు; అందుకే 'ఇంగ్లీషువారి తెలివి వెనుకబడును' అనుమాట ప్రచారములోనికి వచ్చినది; దీనినే ఫ్రెంచివారు 'esprit d'escalier' (గత జలసేతు బంధనము) అని ఇంగ్లీషువారిని పరిహసించుచుందురు, ఇంగ్లీషువారు తమ దేశము నంటిపెట్టుకొని ఉండుటకు, విదేశాలకు పోయినను దేశీయాచారాలను విడనాడకుండుటకు, వారి స్వభావములో గల ఈ మందకొడితనమే కారణము. 'ఎట్నా' శిఖరము (సిసిలీ-10,758 అ||ల ఎత్తు) నధిరోహించుటకు పోవు ఇంగ్లీషువాడు తన టీ కెటిల్ ను కూడ

తనతోపాటు శిఖరముపైకి గొనిపోవును. “Relation of England” (క్రీ. శ. 1500) అను గ్రంథమును రచించిన ప్రాచీనఇటాలియన్ రచయిత ఇట్లనెను: “నాకీవిషయము చాల సమ్మకముగా తెలిసినది-యుద్ధము అమితతీవ్రముగా విజృంభించి జరుగుచున్న తరుణములో వారు తమకాక్షణములో ఏమికిమీ మూడనున్నదో లేశమేని ఆలోచింపక ఆహారవిహారాది జీవితసౌకర్యముల విషయమై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుచుందురు.” వారి కన్ను లెప్పుడును ఒక సురంగ గర్భములోనికి చూచుచున్నట్లుండును; వారికి తెలిసిఉన్న ఒకే ఒక అల్పసత్యమును-ప్రపంచములో అది తప్ప వేరేదియు లేదన్నంత దృఢవిశ్వాసముతో-ప్రకటింతురు. గిసీ (ఒక ఇంగ్లీషునాణెము; 21 పిల్లింగులు) లలో వారి సమ్మకము అచంచలమైనదగుటచే, అన్నిసందర్భాలలోను వారు ధనవాదమే చరమవాదముగా స్వీకరింతురు. రోచెష్టర్ (జాన్ విల్మట్ రోచెష్టర్-1647-1680; వ్యంగ్యనాటక రచయిత) సమ్మోహనాస్త్రాల ప్రభావము ఇంగ్లండుమీద ఎక్కువగా ఉన్న సమయములో ఒక వ్యక్తి ఒక 100 పౌన్లు నోటును ఒక పెట్టెలో పెట్టి సీల్ చేసి డబ్లిన్ బ్యాంకులో గుప్తపరచెను; పిమ్మట నిద్రావస్థాసంచాదులను, (Somnabn-? lists), మెస్మరిస్టులను, ఇతరులను ఉద్దేశించి పత్రికలలో ఎవడైనను తన నోట్ నెంబరు చెప్పుకొనగలిగినచో ఆ నోట్ వాని కిచ్చివేయుదునని ప్రకటించెను. ఆరుమాసము లతడా నోటు నట్లు బ్యాంకులో ఉంచెను; ఈలోగా అడపాదడపా

పక్షికలలో విప్రులు దృష్టి నాకర్పించు ప్రకటనల నతడు చేయుచునే ఉండెను. కాని, ఒక్కడును దాని నెంబరు చెప్పుకొనలేకపోయెను. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి “ఈవిధముగా రుజువై పోయిన ఈ అసత్యమునుగూర్చి ఇకముందు నేను పట్టించుకోనక్కరలేదు” అనెను. న్యాయాధిపతి సర్ జాన్ ను గూర్చి ఇట్లు చెప్పుకొందురు. ఒకప్పుడు ఒక కేసులో ఒక పక్షపు న్యాయవాది చెప్పిన వాదము విని ఆయన మనస్సులో ఒక నిశ్చయమునకు వచ్చెనట! పిమ్మట ఎదిరిపక్షపు న్యాయవాదులు వాదించుటకు పూనుకొనగానే ఆయన మనస్సు విచలితము, విఘ్నమునై ఆయన “ఆరిథగవంతుడా! నేనిక ముందెన్నడూ సాక్ష్యములు విచారించను,” అని అరచెనట! ఆంగ్లేయుల ఉద్రేకరాహిత్య లక్షణమును గూర్చిన వినోదకరమైన ఎన్నో ఇట్టి ఐతిహ్యములు యూరప్ లో ప్రచారములో ఉన్నవి. నేను ఒక అమిత సచ్చిలుడగు వ్యక్తి నెరుగుదును; బహుశః అతడు డేర్బీ పట్టణములోని ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ అను కొందును; అతడొకనాడు ‘మాలిబ్రాన్’ చూచుటకు ఒక ‘ఒపేరా’ నాటక శాలకు వెళ్ళెను. ఒక రంగములో నాయిక ఒక శిథిలమైన వంతెనమీదుగా వడిగా నడచిపోవలసి యుండెను. ఆ ఘట్టము వచ్చుసరికి “బి” వ్యక్తి లేచి శాంతముగా, అయినను దృఢముగా ప్రేక్షకులను, నటులను కూడ ‘తన నిర్ణయములో ఆ వంతెన భద్రముగాలే’ డని హెచ్చరించెను. ఈ ఆంగ్లేయుని ఉద్రేకరాహిత్యము, నిదానము, ప్రాచీనవాది

తెలివికి, నిపుణతకు సరిగా విరుద్ధమైన గుణములు. సాధారణముగా యూరప్ ఖండముపై ఇంగ్లీషువారి ప్రభావము కంటే ఫ్రెంచివారి ప్రభావము అధికమని చెప్పుకొందురు. ఆంగ్లేయులు నెరపు ప్రభావమంతయు పశుశక్తివలన, విశ్వర్యమువలన ఏర్పడినది; కాని, ఫ్రెంచివారి ప్రభావము సౌహార్దసంబంధముల వలనను, వారి ప్రతిభవలనను ఏర్పడినది: ఇటాలియనులు సూక్ష్మబుద్ధి గలవాడు; స్పెయిన్ వాడు ద్రోహచింత గలవాడు; ఎంతదారుణమైన హింసలైనను ఒక ఈజిప్ట్ దేశీయునుండి ఒక రహస్యమును బయటకు లాగలేవు. ఈ గుణాలలో ఏవీ ఆంగ్లేయునిలో లేవు. అతని పైత్యము-అతని ఊహపద్ధతిని పూర్తిగా బట్టబయలు చేయును. తన దేశీయుల స్వభావమును చక్కగా ఎరిగి యున్న డీఫో వారిని గూర్చి ఇట్లు వ్రాసెను :

“చాటుచాటు కుట్రలు పన్ను శక్తి అరిది
తెలిసియున్నంతయును పైకి పలుకవలెను;
పథక మేదియు లేనట్టి శిథిలశీర్ష
యత్నములు నిష్ఫలతలోనె యణగు తరచు
విజ్ఞు లందురు-మూలమ్ము ప్రిదిలియుంట
వారి విద్రోహములు జయప్రదము కావు
కల్ల కపటమొదగు కుంట, ఉల్లమందు
పొలి చెడి రహస్యములు పైకి పొక్కుచుంట.”

“English Traits”

విదవ సంపుటమునుండి.

మ హా పు రు షు లు

మహాపురుషులలో మానవుని సమృద్ధిము స్వాభావిక మైనది. మన బాల్యమిత్రులు కొందరు మహావీరులుగా పరిణమించినచో, మహాసాధుగముల ననుభవించుచున్నచో అది మన కాశ్చర్యము కలిగింపదు. సర్వపురాణములు అర్థదైవత మూర్తులతోనే ఆరంభమైనవి; అందలి సంఘటనలు ఉదాత్తములు, కవితామయములు; అసగా వారి ప్రతిభ సర్వోత్తమమైనది. నౌతమునిగూర్చిన గాథలలో—ఆదిమానవులు మట్టిని భక్షించి, అది ఆస్వాద్యముగాను, మధురముగాను ఉన్నట్లు కనుగొనిన కథకలదు.

ప్రకృతి అద్భుతవృక్షల కొరకేకల్పితమైనట్లుతోచును. ఈలోకము సత్పురుషుల ఋజువర్తన వలననే సాగుచున్నది; వారే ఈభూమిని పరిపూర్ణ శోభామయముగ జేయుచున్నారు. వారికి సమకాలికులుగ జీవించు ప్రజలకే జీవితము ఆనందమయముగాను, బలవర్ధకముగాను కన్పట్టుచున్నది. అట్టి సనాతనమందు మనకుగల విశ్వాసమే మన జీవితమును మధురముగను, సహ్యముగను చేయుచున్నది; వాస్తవికముగానో, మానసికముగానో మనము మనకంటె అధికులగు వారితో కలసి జీవించుచున్నాము. మనము మన బిడ్డలకు, మన భూములకు వారిపేర్లు పెట్టుకొనుచున్నాము. వారిపేర్లు భాషలలో భాతువులుగా పరిణమించుచున్నవి; వారికృతులలో,

ప్రతికృతులో మన గృహాల నలంకచుచున్నవి. ప్రతి ప్రాంతానిక సాగుటనయు వారికి సంబంధించిన ఒక వితిహ్యమును జ్ఞాపింపజేసి తెచ్చుచున్నది.

మహాపురుషా స్వేషణమును గూర్చియే బాల్యములో మానవుడు కలలుగనును; వ్యక్తివచ్చిన తర్వాత దానిని గూర్చియే అత్యంత తీవ్రముగ కృషిచేయును. ఆమహాపురుషుని కార్యములను దర్శించుటకై, వీలైనచో ఆతని దర్శనముకూడ చేసికొనుటకై మనము విదేశములకు యాత్ర పోవుదుము. కాని, మహాపురుషుని బదులు అదృష్టము మనకెదురై మన కృషిని మరొకత్రోవ పట్టించును. అంశ్లేయులు లోకవ్యవహారదక్షులనీ, జర్మనులు మంచి ఆతిథేయులనీ, వాలెన్షియా (తూర్పుస్పెయిన్ లో రాష్ట్రము; నగరము) లో శీతోష్ణసితిచాల ఆహ్లాదకరముగా ఉండుననీ, నాక్రమెంటో (కాలిఫోర్నియా) కొండలలో బంగారు గనులున్నవనీ - ఇట్లు మీరెన్నైన చెప్పుడు. అంతమాత్రాననేను-సుఖభోగములతో తులతూగు ప్రజలనుగాని, మంచి ఆతిథేయులైన ప్రజలనుగాని, స్వచ్ఛాకాశమునుగాని, విలువైన బంగారు కణికలనుగాని సందర్శించుటకై యాత్రబయలుదేరను. కాని, సహజముగా సంపన్నులు, శక్తిమంతులు అగువ్యక్తులుగల దేశములవంకకూ, గృహములవంకకూ ముల్లూచూపగల సూదంటురాయి ఒకటి ఉన్నచో నేను నా సర్వస్వము అమ్మియైన తత్సందర్శనభాగ్యమును విలుచుకొనుటకై వెనుదీయను; ఊణములో

ఏమన్నా వ్యాసాచార్య

నేనొక యాత్రీకుడనైపోయి, అదిక్కుగా ప్రయాణము సాగింతును.

మహాపురుషులవలన వారు జన్మించిన జాతుల పరపతి అధికమగును. ఒకానొక నగరములో రైలురోడ్డును కనిపెట్టిన వ్యక్తి ఉన్నాడన్న జ్ఞానము ఆనగరపౌరుల పరపతిని పెంచును. అంతేకాని, అధికసంఖ్యలో ఉన్న జనాభా - అందులోను వారిలో ఎక్కువమంది బిచ్చగాండ్రయినచో - చరించు మాంసపు ముద్దలవలె, చేమల పుట్టవలె, ఈగల గుంపువలె కేవలము వారు రోతనే కలిగింతురు. అట్టివారు ఎంత ఎక్కువమంది ఉన్న అంత చెడుపే!

మహాపురుషులను ప్రేమించుటే, సంస్కరించుటే మన మతము. ప్రాచీన గాథలలోని దేవతలందరూ మహాపురుషులే! జీవితములలోని ఉజ్వల క్షణముల ప్రతి బింబములు వారు. మనము మన యానపాత్రల నన్నిటిని ఒకే మూసలో తయారుచేసికొన్నాము. యూదు, క్రైస్తవ, బౌద్ధ, మహమ్మదీయాది బ్రహ్మాండమైన మన ఆస్తిక మతము లన్నీ మానవ మేధయొక్క అవశమైన నిర్మాణాత్మక కృషికి ఫలితములు. చరిత్ర నభ్యసించు విద్యార్థి గుడ్డలకొరకో, తివాచులకొరకో, ఒక దుకాణములో ప్రవేశించు వ్యక్తివంటివాడు. అతని కక్కడ ఒక క్రొత్తసరుకు దొరకునని అతడు ఆశించును. కాని, తీరా కర్మాగారము లోనికి వెళ్ళిన తరువాత తా నాశించిన క్రొత్తసరుకులు తీబ్బ (గ్రీస్) పిరమిడులలో ఆంతర

కుఙ్కాలమిది కాగితపుచుట్టలకూ, కృత్రిమమైన గులాబి పూలకూ (రోజెటీ) నకల్చే నని అతడు తెలిసికొనును. మన ఆస్తికవాదము మానవమేధను తూళిత మొనర్చు నాధనము. మానవుడు మానవుని తప్ప మరి దేనిని చిత్రింప లేడు; నిర్మింపలేడు; భావింపలేడు. జగత్తులోని మూల ద్రవ్యములన్నీ తన ఊహనుండి ఆవిర్భవించినవే అని అతడు విశ్వసించును. ఇక మన తత్త్వశాస్త్రము సంకలితముగానో విభక్తముగానో ఉన్న సారభూతమైన ఒకేఒక పదార్థమును అన్వేషించును.

ఇతరులనుండి మనము ఎన్నివిధములైన ప్రయోజనములను పొందుచున్నామో ఆలోచించు సందర్భములో ఆధునిక వివేచనాపద్ధతుల బారిని పడు ప్రమాదము నుండి జాగరూకత వహించవలెను; అందుచే అల్పారంభము చేయుట మంచిది. 'ప్రేమ' విషయములో విరుద్ధముగా వాదించుటకు గాని. ఇతరుల విస్పృష్టమైన ఆస్తిత్వమునే కాదనుటకుగాని మనము పూనుకొనరాదు. ఇతరులు లేకున్న మన మెట్లు బ్రతుకగలమో నా కర్థముకాదు. మనకు సాంఘికబల మున్నది. ఇతరులపట్ల మన అనురాగము మరే ఇతరవిధమునను మనకు సమకూడని ఒక విధమైన అద్భుత లాభమును, లేక ప్రతిఫలమును మనకు చేకూర్చును. నేను ఒంటరిగా సాధింపలేని ఒక పనిని మరొకనితో కలిసి సులభముగా చేసివేయగలను. నాలో నేను మొదట చెప్పకోలేని కొన్ని సంగతులను నీతో చెప్పివేయగలను. మన మనస్సు

లను మనము చదువుకొనుటకు ఉపయోగపడు భూతద్దముల వంటివారు ఇతరులు. ప్రతివ్యక్తి తనకంటే భిన్నలక్షణములు గలవారి కొరకై అన్వేషించుచుండును; అట్టి భిన్నలక్షణ లక్షీతులైనవారిలో గూడ అత్యుత్తముల నన్వేషించుండును. అనగా ప్రతివ్యక్తి ఇతరులకొరకు, ఆ ఇతరులలో ఉత్తముల కొరకు అన్వేషించుచుండు నన్నమాట! ప్రకృతి ఎంత ఎక్కువ శక్తిమంతమైన అంత ఎక్కువగా అది ఎదురొత్తు లిచ్చును. మనము పరిశుద్ధమైన మేలిరకమైన వస్తువునే పరీక్షింతము; ప్రతిభాలవదుర్విదగ్ధులను మనము పట్టించుకొనవద్దు. మానవులలో ఒక ప్రధాన భేదము-వాడు తను స్వవిషయములపట్ల శ్రద్ధవహించుచున్నారా లేదా అను విషయముమీద ఆధార పడి ఉండును. లోపలనుండి బయటకు వెరిగివచ్చు తాటిచెట్టు వంటి ఉదాత్తమైన అంతర్వర్ధిష్టు (Endogenous) వృక్షముల జాతికి చెందినవాడు మానవుడు. ఇతరులకు అది అసాధ్యమైనను, తాను చేయు పనిని అతివేగముగ, అవలీలగ, అతడు చేసివేయును. పంచదార తాను తీయగా నుండుటకు, ఉప్పు తాను ఉప్పుగా ఉండుటకు ఏమీ శ్రమ పడనక్కరలేదు. తనంతతానుగా మన చేతులలో వచ్చి వ్రాలునట్టి దాని కొరకై మనము దారిప్రక్కన పొంచి, వల పన్ని నానా యాతనలూ పడుదుము. ఇతరులు చాల శ్రమకోర్చి అతి కష్టముమీదగాని అధిరోహింపలేని ఉన్నతభావనా పథములో సదా సంచరించు వానిని నేను గొప్పవాడని అందును. వస్తు

వులను యథాతథముగా, వాటి మధ్యగల విస్తృత సంబంధాలతో సహా దర్శింపగలుగుటకు అతడు కేవలము కన్నులు విప్పి ఆ వస్తువులపై దృష్టి సారించిన చాలును; వేరేమియు చేయనక్కరలేదు. అదే ఇతరులు చేయవలెనన్నచో భ్రమ ప్రమాదాల విషయమున అత్యంత జాగరూకతతో ముందునకు సాగుచు, తప్పులు చేయుచు, దిద్దుకొనుచు, చాల శ్రమ పడవలసి యుండును. అతడు మనకు చేయు సేవకూడ అట్టిదే! ఒక అందమైన వ్యక్తి తన అందమును మన కనులలో ముద్రించుటకు ఎట్టి శ్రమయు పడనవసరము లేదు. అట్లే ఒక వివేకవంతునకు తన వివేకము నితరుల కందించుటలో ఎట్టి శ్రమయు ఉండదు. ప్రతివ్యక్తి తాను చేయగల అత్యంత ఘనకృత్యమును అత్యంత సులభముగా చేసి వేయగలడు. “పోయ్ దమెయా, బుకోదఫత్” (అల్పపరికరాలతో అధికఫలితములను సాధించవలెను) అని ఫ్రెంచ్ లోకోక్తి. ఎవడు స్వభావముచేతనే ఆవిధముగా ఉండెనో, ఎవడు ఇతరులను మనకు ఎన్నడూ జ్ఞాపకము చేయినో అతడే గొప్పవాడు.

కాని, అతడు మనకు సంబంధించినవాడై ఉండవలెను; మన జీవితాలలో మనకు తెలియనిదానిని దేనినో అతడు వివరించి చెప్పనను ఆశ మనకు కలుగవలెను. నేను ఏమి తెలిసికొనగోరుచున్నానో నేను చెప్పలేను. కాని, కొందరు వ్యక్తులను నేను గమనించితిని: తమ స్వభావముచేతను, చర్యలచేతను నాకు అడుగుటకు శక్తిచాలని ప్రశ్నలకుగూడ

వాడు సమాధానము లిత్తుడు. ఒకవ్యక్తి తన సమకాలికులెవ్వరూ అడోడెడని ఏదో ఒకప్రశ్నకు జవాబు చెప్పను; అంతలో ఆతడు విలక్షణుడగును. అట్లే-గత, వర్తమానమతములు. తత్త్వశాస్త్రములు మరికొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పను. కొందరు వ్యక్తులు మనలో ఎన్నెన్నో ఆశలు రేకెత్తింతురు; కాని వారు తమకు తాముగాని, తమ యుగమునకుగాని సహాయపడజాలకుండురు. బహుశః అట్టి వారిని స్మరించుట ఆ యుగపు వాతావరణములోని ఒకానొక ప్రవృత్తియొక్క వినోదక్రీడయేమో! వారు మన అవసరములను తీర్చువాడుకాదు. నిజముగా గొప్పవాడు నిత్యసన్నిహితులుగా నుండుడు; వారిని చూపులోనే మనము పోల్చుకొగలము. మన నిరీక్షణను నఫలమొనర్చి వారు సముచిత స్థానమును ఆక్రమింతురు. మంచివస్తువు ఎప్పుడును శక్తిమంతము, ఉత్పాదకము అయియుండి, తనకు తగిన స్థానమును, వర్ధిల్లుట కావశ్యకమగు ఆహారమును, మిత్రులను స్వయముగ సంపాదించుకొనజాలి యుండును. మంచి ఆపిల్ పండు విత్తనము నిచ్చును; కల్తీజాతి ఆపిల్ పండు ఇవ్వదు. ఒకవ్యక్తి ఉచితస్థానము నాక్రమించెనా - ఇక అతడు నిర్మాణాత్మకము, సారవంతము, నూదంటురాయివలె అత్యాకర్షకము అయినలక్షణములు కలిగి సైన్యాలనే తనఆశయముతో ఆవేశింపజేసి, తన్ముఖమున ఆ ఆశయమును సాధించుకొనగలుగును. నది తనగట్లను తానే రూపొందించుకొనును. ధర్మవిహితమైన ప్రతిభావమూ తనంత తానే త్రోవచేసికొని

సర్వత్ర ఘనన్వాగతములను సంపాదించుకొనును; తన పరిపాషణకు ఆహారమును, తన ప్రచారమునకు సంస్థలను, తన ప్రతిస్పర్థుల నెదుర్చుటకు ఆయుధాలను, తన వివరణమునకు శిష్యులను ఆ భావమే సమకూర్చుకొనును. నిజమైన కళాస్రష్ట ఒక గ్రహమును తాను పైకెగురుటకు పీలకు ఆధారభూమిగా చేసికొనును; సాహసకృత్యాన్వేషి (Adventurer) కి ఏండ్లు పూండ్లు శ్రమపడినను చివరకు తన చెప్పలు మినహా వేరేమియు మిగులదు.

నాధారణముగ మనము మనకంటె అధికులగువారి నుండి మనము పొందగల రెండువిధములైన లాభాలను, లేక సేవలను గుర్తించుము. ఒకటి: ప్రత్యక్షము; రెండు: పరోక్షము. ప్రత్యక్ష లాభ సంధానములోనే ఆదిమ మానవులు విశ్వసించిరి; ఆరోగ్యము, శాశ్వతయావనము, నుశిత పంచేంద్రియశక్తి, రోగనివారణ విద్యలు, మాంజ్ఞికశక్తి, భవిష్యద్వృత్తి కథనము వంటి ఆధిభౌతికమో, ఆధ్యాత్మికమో అయిన ప్రత్యక్ష లాభములనే తమకంటె అధికులగు వారినుండి వారు ఆశించిరి. బాలుడు తనకు వివేకమును విక్రయింపగల ఉపాధ్యాయు డొక డున్నాడని నమ్మును. అట్లే-మతసంస్థకు సంక్రాంత గుణములలో విశ్వాసము గలదు. కాని, నిజమునకు ఇట్టి ప్రత్యక్ష లాభ సంధానమును మనము గుర్తించుటలేదు. మానవుడు అంతర్విద్యు జంతువు; విద్య అతనిలోనే వికసించు ద్రవ్యము. ప్రకృతి మనలో ఆవిష్కరించు విషయములతో పోల్చి చూచినచో ఇతరులనుండి

మనము హిందు సహాయము కేవలము యాంత్రికమైనది. అవిధముగ నేర్చుకొనిన విద్య కార్యరూపము దాల్చినప్పుడే ఆనంద సంధాయక మగును; 'కారణము' కాక 'కార్యమే' నిలచియుండునది. సరియైన సీతి కేంద్రస్థితము; ఆత్మచుండియే అది బయటకు వెలువడును. దానమనునది విశ్వప్రకృతికి విరుద్ధమైనది. ఇతరులకు సేవచేయుట మనకు సేవ చేసికొనుటే! నాకొరికే నేను నన్ను విముక్తుని చేసికొనవలెను. ఆత్మ ఇట్లనును: "నేనని నీవు చక్కబెట్టుకొనుము, ఓయి మూర్ఖుడా! ఆకాశముజోలి, ఇతరుల జోలి సేకెందుకు?" ఇక-రెండివది పరోక్షసేవ. మూర్తిభవచశక్తి, లేక ప్రాతినిధీభవచశక్తి మానవులకున్నది; అదే మన మేధల వికాసమునకు ఉపకరించును. బెహ్మన్, స్వీడెన్ బర్న్ (1688-1772; స్వీడిష్ శాస్త్రవేత్త, తత్వవేత్త, మతవిషయిక రచయి) లు వస్తువులన్నియు ప్రాతినిధులవంటివని గుర్తించిరి. మానవులు కూడ ప్రాతినిధ్యలక్షణము గలవారే. మొదట వస్తువులకు, పిమ్మట భావములకు వాడు ప్రాతినిధ్యము వహింతుడు:

చెట్లు ఖనిజములను జంతువులకు అనువైన ఆహార పదార్థముగా మార్చివేయునట్లు మానవుడు ప్రకృతిలోని కొంత ముడిపదార్థమును మానవోపయోగకరద్రవ్యముగా మార్చుచుండును. నిప్పును, విద్యుచ్ఛక్తిని, ఆయస్కాంతిక శక్తిని, ఇనుమును, సీసమును, గాజును, మైనపుగుడ్డను, సిల్కు, నూలుగుడ్డలను కనిపెట్టినవారూ, మన పనిముట్లను నిర్మించినవారూ, దశాంశగణనమును కనిపెట్టినవాడూ, రేఖా

గణితజ్ఞుడూ, ఇంజనీయూ, గాయకుడూ-అందరూ అజ్ఞాతము, అగమ్యగోచరము అయిన పరిస్థితులను గడచి బయటపడుటకు సులభములైన మార్గములేర్పరచి వివిధసీతులలో అందరికీ సహాయపడుచున్నారు. ప్రతి మనుష్యుడూ అతనిలో గుప్తముగనుండు ఒక ఇష్టము కారణముగా ప్రకృతిలోని ఏదోఒక భాగముతో అనుబద్ధుడైయుండును; ఆ భాగమునకే అతడు ప్రతినిధిగాను, వ్యాఖ్యాతగాను తయారగును. ఉదాహరణకు లిసీయస్ * కు వృక్షాలతోను, హ్యూబర్ కు తేనెటీగలతోను, పైన్ కు 'లైకెన్' మొక్కలతోను, వాన్మాన్స్ కు 'పేర్' (Pears) పళ్ళతోను, డాల్టన్ † కు పరమాణు స్వరూపములతోను, యూక్లిడ్ ‡ కు రేఖలతోను, న్యూటన్ § కు నిరంతర సంచలనములతోను (Fluxions) అట్టి గుప్తానుబంధమున్నది.

మానవుడు ప్రకృతికొక కేంద్రమువంటివాడు; అతడు తననుండి బాంధవ్యసూత్రములను అన్నిదెసలకూ, అన్ని పదార్థములగుండా, - ఘనద్రవపదార్థాలగుండాను, మూల, మిశ్రపదార్థాలగుండాను కూడా- అల్లుకొనుచుండును. భూమి గుండ్రముగా తిరుగును; దానిమీది ప్రతిమట్టిపెల్ల, ప్రతిరాయి

* స్వీడిష్ వృక్షశాస్త్రజ్ఞుడు - 1707 - 1778.

† ఇంగ్లీష్ భౌతిక, రాసాయనిక శాస్త్రజ్ఞుడు. 1716 - 1884, ‡ గ్రీస్ లోని అలెగ్జాండ్రియావాసి; రేఖాగణితశాస్త్రజ్ఞుడు; క్రీ. పూ. 300

§ ఇంగ్లీష్ తత్వవేత్త; గణితశాస్త్రజ్ఞుడు- 1642- 1727

ఎన్నో ఒకప్పుడు మధ్యాహ్నమవు [Meridian] వద్దకు వచ్చును. అప్పుడు - ప్రతి అవయవము, ప్రతి పని, ప్రతి ఆస్తియు, ప్రతిస్థితియు, ప్రతిధర్మాలము ఏదోఒక విధముగా మానవమేధతో సంబంధమును సంపాదించును. అది చిరకాలము నిరీక్షింపవలసి రావచ్చును. కాని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దానివంతు వచ్చును. ప్రతిమొక్కకు దానిపై ఆధారపడి బ్రదుకువాణి దానికి ఉండనే ఉండును; సృష్టింపబడిన ప్రతివస్తువునకు దాని ప్రేమికుడు దానిని అభివర్ణించు కవి దానికి లభింపనే లభించును. ఆవిరికి, ఇనుముకు, కలపకు, బొగ్గుకు, ఆయస్కాంతమునకు, అయోడిన్ కు, వరికి, ప్రతికి ఇప్పటి కప్పుడే న్యాయము జరుగనే జరిగినది; కాని, మన కళలవలన ఇప్పటికి ఎంతోకొద్ది ద్రవ్యజాతియును మాత్రమే మనము ఉపయోగముగోనికి తెచ్చుకోగలిగినాము, సృష్టిలో ఎన్నెన్నో వస్తువులూ, గుణములూ ఇంకను గుప్తములుగానే నిరీక్షణాదళలోనే నిలచిపోయి ఉన్నవి. నాంప్రదాయికకథల (Fairy tales) లోని మంత్రబద్ధలైన రాకుమార్తెలవలె ప్రతి వస్తువూ దానిని తివిమోచకుని ఆగమనముకొరకు నిరీక్షించుచున్నట్లుండును. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రతివస్తువునకు శాప విమోచనమై మానవాకారములో అది వెలుగులోనికి రాకతప్పదు. ఇంతవరకు జరిగిన ఆవిష్కరణముల చరిత్రను పరిశీలించినచో-అంతర్నిహితమైన ఒకసత్యము పరిపక్వదశను పొందినప్పుడు తన ఆవిష్కరణమునకై తానే ఒక మానవమేధను తయారు చేసికొను చుండినట్లు వ్యక్తముకాగలదు. ఏ

గిల్బర్ట్ లోనో, స్వీడెన్ బర్గ్ లోనో. ఓర్టెన్ (జేమ్ భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు) లోనో అయస్కాంతము మొదట మానవాకారము స్వీకరించినగాని దాని శక్తులను సర్వనూనవులు ఉపయోగించుకొనుటకు అవకాశము గలుగలేదు.

మనము పైపై ప్రయోజనాలతో ఆగిపోవలచు కొన్నిచో-ఖనిజ, వృక్ష జగత్తులలో గంభీరమైన శోధ మొదట మనకు ప్రత్యక్షమగును. ఆ శోధ కొన్ని అనుకూల ఊహలలో ప్రకృతి సోయగముల రూపమున బహిర్గతమగును. లోహేతిర ఖనిజముల తళత్తళలు, ఏకజాతి వృక్షముల మధ్య నిశ్చితరూపమున కనవచ్చు సాదృశ్యము, ప్రకృతి రేఖల మధ్యగల కోణముల విస్పష్టత అట్టివే! వెలుతురు, చీకటి, వేడిమి, చల్లదనము; ఆకలి, ఆహారము, తీపి, పులుపు, ఘన, ద్రవ, వాయుస్థితులు:-అన్నీ సుఖముల పూదండలతో మనలను పరివేష్టించి యుండును. అభిలషణీయములైన వాటి పరస్పరవైరుధ్యాలతో అవి మానవజీవితమనేపగటినీమాయ చేసి ఊణములో గడపివేయును. మనకన్న అనుదినము వస్తువులను గూర్చి “అవి మంచివని అతడు కనుగొనెను” అను స్తోత్రపాఠమును పునశ్చరణ చేయును. ఇట్టిశోధలను ఎక్కడ మనము దర్శింపగలమో మన మెరుగుదుము. అభినయకాశలములో ఆరితేరిన వివిధ జాతుల వస్తువులతోడి అనుభవము మనకు కొంచెము ఏర్పడినచో ఆ ప్రదర్శకుల ప్రదర్శనాలను మనము మరింత ఎక్కువగా ఆస్వాదింప గలుగుదుము. కాని ఇంతికంటె ఘనతిరములైన ప్రయోజనాలను పొందు అధి

కారము మనకున్నది. శాస్త్రవిజ్ఞానము మానవత్వ పరిపూర్ణము కానిచో దానిలో ఏదో కొంతభోపము కనిపించుచునే యుండును. కేవలము ఘాతాంకము (లోగరిథము) ల పట్టికలు తయారుచేసికొనుట వేరు; వృక్ష, గాన, నేత్ర, వాస్తు శాస్త్రాలలో ఆ పట్టికలు ఎంతగానో ఉపయోగమునకు వచ్చుట వేరు. సంఖ్యా, శరీరనిర్మాణ, వాస్తు, ఖగోళ శాస్త్రములు చాల అభివృద్ధిపొందినవి; ఆ అభివృద్ధి మానవునకు ఎంతప్రయోజనకరమో మొదట ఎవ్వరునూ గుర్తించలేదు; కాని, మానవమేధతోను, సంకల్పముతోను ఆ శాస్త్రములు సమ్మేళనము చెంది, అవి మనజీవితములలోని కైగ్రబాకి, మన సంభాషణలలో, వ్రవర్తనలో రాజకీయాలలో తిరిగి సాక్షాత్కరించినవి.

కాని, ఈ విషయము తరువాత ఆలోచింపవలసినది. ప్రస్తుతము వాటి స్వకీయస్థానాలలో వస్తువులతో మనకు గలుగు పరిచయమును గూర్చి, ఎవడో ఒక ప్రతిభాశాలిని మురిపించి, ఆకర్షించి వాని జీవిత సర్వస్వము ఏదో ఒక వస్తువును గూర్చిన పరిశోధన కంకిత మొనర్చునట్లు చేయు ఆ వస్తువుల విచిత్రవిధానములను గూర్చి మాత్రమే మనము మాట్లాడుకొందము. పరిశీలకుడు పరిశీల్యవస్తువుతో ఐక్యము పొందగలిగినప్పుడే ఆ వస్తు వ్యాఖ్యానము సుసంభవమగును. జగత్తులో ద్రవ్యరూపమగు ప్రతివస్తువునకు దివ్యతా సంబంధియగు మరొక సార్వస్వము కూడ నుండును. మానవత్వము ద్వారా అది ఆభ్యాత్మిక, ప్రయోజనకర జగత్తులోనికి

అనూదిత మగును; అక్కడ అది ఇతర సర్వపదార్థాలతో సమముగా అనశ్వరపాత్రను నిర్వహించును. మరియు-సర్వ పదార్థములు తమకు లక్ష్యభూతమైన ఈ దశను ప్రాపించుటకై నిరంతరము పైకి ఎగబ్రాకుచుచే యుండును. వాయుపదార్థములు ఆకాశమువంకకే సాగుచుండును; రాసాయనిక ద్రవ్యములు మ్రొక్కల కుమళ్ళను జేరి, వాటితోపాటు పెరుగుదల నాధించుచుండును; చతుష్పాత్తులను చేరి వాటిలో నడక నేర్చుకొనుచు; మానవునిలో చేరి భావనాశక్తి గడించును; మరి-నియోజకవర్గము మీద కూడ ఒక ప్రతినిధికి రాగల వోట్ల సంఖ్య ఆధారపడియుండునుగదా! జగత్తులోని వస్తువులు కేవలము ప్రతినిధులే కావు; భాగస్వాములు కూడ. ఒక వస్తువును తత్సదృశవస్తువు మాత్రమే తెలిసికొనగలదు. మనము ఒక వస్తువునకు సంబంధించిన వారమగుట వలననే, అంతివరకు ప్రకృతిలో లేక ఆ వస్తువులో ఒక భాగముగాఉండి అప్పుడే బయటకువచ్చినవారమగుటచేతనే, ఆ వస్తువును మనము తెలిసికొన గలుగుచున్నాము. ప్రాణిరూపము దాల్చిన క్లోరినే (హరిదము)ద్రవ్యరూపమైన క్లోరిన్ (హరిదము)ను తెలియగలుగుచున్నది; అట్లే మానవావతారమెత్తిన తుత్తునాగమే తుత్తునాగపు స్వభావము నెరుగజాలుచున్నది. ఆయావస్తువుల స్వభావమే అతని జీవనమార్గమును నిర్ణయించుచున్నది; అతనిలో ఆ ద్రవ్యము లుండుట వలన వాటి గుణములను వివిధరీతుల నతడు ప్రకటింపగలుగును. జగత్తులోని ధూళితో నిర్మితుడైన మానవుడు తన మూల

ఎదుర్కో వ్యాపావళి

మన విస్మయించు; నేటికిని ప్రాణరహితముగ నున్న సర్వమును ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మాటలాడుట, వాదించుట చేసి తీరును. అప్రకటితముగ నిలచియున్న ప్రకృతి భవిష్యత్తులో తన సర్వ రహస్యములను వ్యక్త మొనర్చుట తెప్పదు. క్రొవ్విరాళ్ళ పరివృత్తాలు ఎప్పుటికో ఒకప్పుటికి శీర్షశీర్షములై అసంఖ్యాకులైన 'వెర్నర్' లు గాను, 'వాన్ బుక్' లు గాను, 'బ్యూమాంట్' లు గాను విడిపోవునని మనము నమ్మవచ్చును. అట్లే ఈ వాతావరణమను ప్రయోగశాల తుది పరిష్కార సందర్భమున ఎందరు 'బర్జేలియస్' (స్విడిష్ రసాయన శాస్త్రవేత్త-1779-1848) లను, ఎందరు 'డేవీ' (ఆంగ్లరసాయన శాస్త్రజ్ఞుడు-1778-1829) లను ప్రసాదించున్నదో ఎరుగము.

ఈవిధముగా మనమొక మహాగ్ని ప్రక్కన కూర్చుని యున్నాము; భూద్రువములమీద నిలచియున్నాము. మన ఈ స్వర్వవ్యాపిత్యము వంటి స్థితియే మన దౌర్బల్యమునకు కారణమగుచున్నది. భూ, దివములు కలసికొని, పరస్పరము భూషణాయమానమగు దివ్యదినమున అట్టిదినము మనకు తిరిగి తిరిగిరాకుండుట మన దురదృష్టమనిపించును. మనకు వేయితలలు, వేయిశరీరములు ఉన్నచో అద్భుత సౌందర్య నిధానమైన ఆదినము అనేకవిధాలుగా, అనేకస్థలాలలో గడపి, ఆనందించి యుండుముగదా అనిపించును. ఈఊహ కేవలము స్వప్నమువంటిదేనా? కాదు. మనము నమ్మవలెనుగాని, నిజముగ మన ప్రతినిధులచే మనము బహుధాకరింప

బడుదుము. మహాపురుషుల శ్రమఫలములను ఎంతో సులభముగ వాడుకచేసుకొందుము. అమెరికాకువచ్చు ప్రతి ఓడకు మార్గదర్శకపటము కొలంబస్ ఇచ్చినదే! ప్రకటితమగు ప్రతి నవలయు హోమర్ (కీ). పూ. 1200-850 మధ్య ఎప్పుడో జీవించిన గ్రీకుకవి; 'ఇలియడ్' 'ఓడెస్సే' అను రెండు జగద్విఖ్యాత పురాణాలను రచించెను.)కు ఋణపడియున్నది. బాడిసెనుపయోగించు ప్రతివడ్రంగీ విస్మృతుడైన ఆ బాడిసె నిర్మాత ప్రతిభను ఎరువుతెచ్చుకొనుచున్నాడు. చుట్టును పరివేష్టించియున్న వివిధశాస్త్ర మండలము ఓడను లంగరు త్రాళ్ళవలె మానవజీవితమును పట్టియుంచుచున్నది. ఆశాస్త్రములన్నీ - మన ఆకాశములోనికి క్రొత్తవెలుగును ప్రసరింపజేయు నిమిత్తమై తాము ఆహుతిఅయిపోయిన గతకాల మహాపురుషులు మనకు ప్రసాదించినవి. ఇంజనీరు, బ్రోకరు, న్యాయశాస్త్రవేత్త, వైద్యుడు, నీతిబోధకుడు, మతప్రచారకుడు, ఒక రేమిటి ప్రతిశాస్త్రవేత్తా మనపరిస్థితిని నిర్వచించి, దానికి అక్షాంశ, రేఖాంశాలతో ఒకపటమును తయారు చేయుచున్నవాడే! ఈ రహదారులు వేయువాడు సర్వవిధముల మనలను సంపన్నులను చేయుచున్నారు. మనము జీవన వైశాల్యమును పెంపొందించుకొని, మన సంబంధాలను విస్తరింపజేసుకోవలెను. సనాతనమైన ఈ భూమిమీద క్రొత్త ఆస్తిని సంపాదించుటవలన గూడ ఒక క్రొత్త గ్రహమును ఆక్రమించుకొనుటవలన కలుగునంతటి లాభము మనకు కలుగును.

ఈ భౌతిక, లేక అర్థభౌతిక ప్రయోజనాలను స్వీకరించుటలో మనము చాల జాప్యము చేయుచున్నాము. మనము బహువై న సంచులవలె, నిండిన కడుపులవలె కదలలేకుండ నుండరాదు. ఒక మెట్టుపైకి ఎక్కుటకు సహానుభూతి అను గుణము మన కెక్కువ సహకరించును. చురుకుదనము సాంక్రామికము. ఇతరులు చూచు వస్తువులను చూచుట ద్వారా, ఇతరులు భాషించు వస్తువులతో భాషించుటద్వారా ఆ ఇతరులను ఆకర్షించిన ఆ సాగనులను మనముకూడ దర్శింప గలుగుదుము. నెపోలియన్ ఇట్లనెను: “ఒకే శత్రువుతో నీవు తిరిగి తిరిగి యుద్ధము చేయరాదు. అట్లు చేసినచో నీకు తెలిసిన యుద్ధకళ నంతనూ అతనికి నేర్పివేసినవాడ వగుదువు” శక్తిమంతమైన మనస్సు గల ఒక వ్యక్తితో ఎక్కువసేపు మాట్లాడితిమేని, అతడు వస్తువులను చూచు ధోరణి మనకు అతివేగముగ పట్టుబడును; ప్రతిసంఘటన విషయములోను అతని ఆలోచన లెట్లుండునో ముందుగా మనము ఊహింప గలుగుదుము.

మానవులు తమ మేధలద్వారా, అనురాగముల ద్వారామాత్రమే పరులకు సహాయపడగలరు. ఇతరవిధములైన సహాయము నాకు సహాయాభాసముగా కనిపించును. నీవు నాకు రొట్టె, వెచ్చని కుంపటి ఇచ్చుచున్నట్లు భావించుచున్నచో, దానికి పూర్తిపరిహారము చెల్లించుచుంటినని నేను భావింతును. చిట్టచివరకు ఆ సహాయము ఏపరిస్థితిలో నన్ను చేరినదో, ఆ స్థితిలోనే నన్ను వదిలిపోవును. నాస్థితి బాగుపడు

టగాని, దిగనాసిల్లుటగాని జరుగదు. కాని, మానసిక, నైతిక శక్తి విస్ఫుల్లముగ మంచినే కలిగించును. అది నీనుండి వెలువడి నీవు సంకల్పించినను సంకల్పించకున్నను నీడూహలో కూడ ఎన్నడూ స్ఫురించియుండని లాభము నాకు చేకూర్చును. దృఢమైన సంకల్పము లేనిదే ఏవిధమైన బలముగాని, ఘన కార్యములను సాధించు శక్తిగాని కలుగునని నేను నమ్మలేను. మనుష్యుడు సాధింపగలిగిన దాని నంతటిని మనము సాధింప గోరుదుము. సర్వాల్టర్ రాలీ (1552-1618; ఆంగ్ల రాజ్య పాలనాదక్షుడు, రచయిత)నిగూర్చి సెసిల్ (1520-1578, ఆంగ్ల పాలనాదక్షుడు) చెప్పిన “అతడుచాల ఎక్కువ శ్రమపడగల డని నేనెరుగుదును.” అను మాట మనకు విద్యుదాఘాతము వలె తగులును. క్లారెండన్ (ఆంగ్ల చరిత్ర రచయిత; 1609 - 1674) తన చిత్రణలలో హండ్లెన్ (ఆంగ్ల రాజ్య పాలనాదక్షుడు; 1594-1643) ను గూర్చి వ్రాసిన “అతడు - చాల శ్రమతో గూడిన పనులుగూడ అలసట కలిగింపలేనంతటి దక్షత, నిరంతర జాగరూకత గలవాడు; అత్యంత నిశితమైన ప్రజ్ఞలచే కూడ అధఃకరింపబడని గొప్ప ప్రజ్ఞ గలవాడు. ఆ ఉత్తమ ప్రజ్ఞలతో సరితూగగలదై ర్యసాహసాలుగూడ అతనికిగలవు.” అను మాటలును, ఫాక్ లండ్ నుగూర్చి వ్రాసిన “దొంగతనము నకుగాని, వంచనకుగాని ఎంతమాత్రము అవకాశమీయని కఠోర సత్యవ్రత నిరతుడు” అను మాటలునుగూడ అట్టివే! మన రక్తములో సంచలనము కలుగకుండ ప్లూటోర్కరచన లను మనము చదువలేము. “ఒక ఋషి ఒక వందయుగాలకు

సరిపోవు ప్రబోధము కలుగజేయును. 'లూ'నడవడికనుగూర్చి విన్నచో పరమమూర్ఖుడు పండితుడగును; సంశయాత్ముడు నిశ్చయజ్ఞుడగును. గలవాడగును.' అన్న మెన్వియన్ (చీనా తత్వవేత్త-క్రీ. పూ. 372-289)నూక్తిని నేనామోదింతును.

ఇది నైతికశక్తినిగూర్చిన చరిత్ర. అయినను, వర్తమాన జీవులపై సమకాలికుల ప్రభావమున్నంతగా గతజీవుల ప్రభావము ప్రసరింపజాలదు; ఈ సమకాలికులపేర్లు ఆ గతజీవుల పేర్లంత ఎక్కువకాలము నిలువలేకపోయిననూ సరే! నేను ఏకాంతముగ నున్నపుడెల్ల అద్భుతవిధానాల ద్వారా నా ప్రతిభను పోషించుచు, నాకు ఉద్దీపనము కలిగించుచు, నన్ను సమీపించు వ్యక్తులు నాకు ముఖ్యముగాని, నాఊహలోకూడ ఎన్నడూ మెసలని వ్యక్తితో నాకేమిపని? ఇతడుని గమ్యమును ఆ ఇతడునికంటె ఎక్కువగ దర్శింపగలశక్తి ప్రేమకు ఉన్నది; వీరోచిత ప్రోత్సాహములద్వారా ప్రేమ వానిని స్వకర్తవ్యతానిమ్మని చేయును. మనలో ఏమాత్రము గుణమున్నను దానిని పైకితీయగల సూక్ష్మశక్తికంటె మైత్రికి ప్రధానలక్షణము మరేమికలదు? అటుపిమ్మట ఎప్పుడూ మనము మనలను గూర్చి గాని, జీవితమును గూర్చి గాని తేలిక దృష్టితో ఆలోచింపము. మెడలువంచి, ఏదోఒక ప్రయోజన కరమైనపని మనము సాధించునట్లు మైత్రి మనలను ప్రోత్సహించును. రైలురోడ్డుమీద త్రవ్వకము పనిచేయువారి పరిశ్రమ మననిక సిగ్గుపడునట్లు చేయజాలదు.

ప్రజలలో అన్నివర్గములవారూ సమకాలిక మహా పురుషునిపట్ల చూపు భక్తి ప్రపంచములు (అవి అత్యంత నిష్కల్మషమైనవని నా తలంపు-) కూడ ఈ శీర్షిక క్రిందికే వచ్చును : కొరియలేనన్ (రోమన్ యోధుడు; క్రీ. పూ. 289) గ్రేకన్ (రోమన్ రాజ్యపాలనా దత్తుడు; క్రీ. పూ. 153-121) లు మొదలుకొని పిట్ (ఆంగ్లరాజ్యపాలనా దత్తుడు; 1759-1806,) లాఫాయెట్ (ఫ్రెంచిసేనాని; 1757-1834,) వెల్లింగ్టన్ (బ్రిటిష్ సేనాని; 1769-1852), పెబ్స్టర్ (అమెరికా రాజ్యపాలనా దత్తుడు; వక్త; 1787-1852), లామార్టీన్ (ఫ్రెంచికవి; రాజ్యపాలనా దత్తుడు; 1790-1869) ల వరకు అందరిపట్ల అట్టి భక్తిప్రపంచము ప్రదర్శితము లగుచునే వచ్చినవి. వీధులలో ఆ జయజయ ధ్వానములు వినుడు! ప్రజలు తగినంతగా అతనిని సందర్శింపను గూడ లేదు. ఆ మనిషిని చూచి వారు పొంగిపోవుదురు. అదిగో తల! అదిగో మొండెము! ఓహో ముఖము! ఏమికన్నులు! ఏమి ఆ ఆజానుబాహువులు! నిలువెల్ల వీరరసముట్టి పడు మూర్తి! ఆ మహాయంత్రమును నడుపుటకు అర్హమైనదే ఆ అంతరవర్చస్సును! ఈ విధముగా-విడివిడిగ అనుభవించువేళ సాధారణముగా పైకి ప్రకటింప వీలుపడని వారి ఆనందమునకు అట్టి సందర్భాలలో సంపూర్ణ వ్యక్తీకరణావకాశము లభించును. అందుచేవారి సంరంభము మరింత ఉచ్చస్థాయికి లేచును; సాహిత్యిక ప్రతిభ గల రచనలను చదువువేళ పాఠకుడు అనుభవించు ఆనందములోని రహస్య

మిదే! ఎట్టి దాపరికము లేని ఆనందప్రకటన మది. ఒక ఖనిజపర్వతము నైన కరిగించివేయజాలు నంతటి ఉష్ణత పుట్టును. 'షేక్స్పియర్ ప్రధాన ఘనత అందరికంటె ఎక్కువగా అతడు ఆంగ్లభాష తత్త్వము నెరిగియుండుట, తాను చెప్పదలచుకొన్నదానిని చెప్పగలిగి యుండుట-అని మనము ప్రకటింపవచ్చును. కాని నిజమునకు నిర్నిరోధముగ పొంగి పొరలు ఆనందమునకు వరదతలుపులు తెరచుటే అతని రచన లోని ఆరోగ్యవంతమైన, అత్యంత ప్రధానమైన లక్షణము. 'షేక్స్పియర్' పేరు ఇతిర లాభములను, కేవలము మానసికములైన వాటి నెన్నిటిలో మనకు స్ఫురింపజేయవచ్చును.

సెనేట్ సభలును, సార్వభౌములును బంగారు పతకములు, ఖడ్గములు కానుకలుగా ఈయవచ్చును; కాని మానవుని తెలివి నంగీకరించుచు ఒక ఉన్నతస్థాయినుండి అతనిపై ఉదాత్తమైన ఊహలను ప్రసరింపజేయుట అను ఉపదతో ఆ కానుకలు సాటిరావు. మొదటిరకపు కానుకలు సాధారణముగ జీవితములో రెండవసారి లభింపవు; మహాప్రతిభ మాత్రము తన కానుకలను నిరంతరాయముగ వర్షించుచునే యుండును. కాని, మానవుడు ఎప్పటికప్పుడు సంతృప్తి చెందుచు, ఏ శతాబ్దమునకో ఒకసారి మాత్రమే ఆ కానుకలను స్వీకరించుచుండును. భావ మూల్య సంసూచకులైన మహాప్రతిభావంతులు రంగముపైకి రాగానే, కేవలము ద్రవ్యజాతము విలువలను సూచించువారి హోదా తగ్గి వంట వారుగాను, మితాయి దుకాణ దారులుగాను, వారు దిగనాసిల్లి

పోవుదుడు, ఇంద్రియాగమ్య జగత్తులకు సంబంధించిన ప్రకృతి శాస్త్రజ్ఞుడు, భాగోళికుడు మున్నగువారే నిజమైన ప్రతిభా శాలుకు. వాడు ఆ జగత్తుల పటములను తయారుచేసి ఇత్తుడు. మనకు నూతన కార్యరంగములతో- పరిచయము కలిగించుట ద్వారా ప్రాత కార్యరంగములపై మనకు గల మమకారముపై నీళ్ళు చల్లుదుడు. వెంటనే ఆ నూతన జగత్తులే వాస్తవములనీ, అంతవరకు మన ఘరిగిన ప్రాతజగత్తు ఆభాసయే యనీ మనము గుర్తించుము.

శరీర సౌందర్యమును, అంగసౌఖ్యమును సందర్శించుటకై తాలింఖానాలకు, ఈత నేర్చుబడులకు మనము పోవుదుము. మనస్సుతోచేయు వివిధములైన కసరత్తులను దర్శించుట వలన గూడ అట్టి ఆనందమే, అంతకంటె కూడ ఉదాత్తమైన లాభమే మనకు కలుగును. భారణాశక్తి, గణిత శాస్త్రప్రావీణ్యము, నిర్మిస్తుడుగా ఉండగల అద్భుతశక్తి, భావన సాధించు విపరివర్తనములు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాప్రదర్శనము, ఏకాగ్రత మున్నగునవి మనస్సుయొక్క అట్టి సర్కస్ పనులు. అవి శరీరావయవములలో ప్రతిదానికి పట్టాగా మనస్సుకుగల గుప్తావయవముల నన్నిటిని సువ్యక్తముచేయును. అవిధముగా మనము ఒక క్రొత్తరకమైన తాలింఖానాలో ప్రవేశించి, మానవులను వారి అత్యంత యథార్థ లక్షణాలను బట్టి గుర్తించుట నేర్చుకొందుము. ప్లేటోతోపాటు మనము కూడ “కళ్లతో గాని, మరేఇతరేంద్రియముతో గాని ప్రసక్తి లేకుండ శత్యమును, అస్తిత్వమును

దర్శింపగల మహాత్ములను గుర్తింప''జాలుదుము. ఈమానసిక ప్రజ్వలన్నిటిలోను అత్యంత ప్రముఖమైనది - భావనాశక్తి ప్రదర్శించు మొగ్గలు, సమ్మోహనాస్త్రప్రయోగము, పునరుజ్జీవము మున్నగువానితోకూడిన కౌశలము. ఇది మానవునిలో ఉద్బుద్ధమగుచో అతని శక్తి పదింతలుగ, వేయింతలుగ పెరిగినట్లనిపించును. అది అపరిమేయ పరిమాణముగల, ఆస్వాద్యతరమైన మౌళిక యింద్రియమును వికసింపజేసి, సాహసముతో కూడిన ఒక క్రొత్త అలవాటును మనస్సుకు కలిగించును. మనము తుపాకిపొగలంతటి సంగోచ, వ్యాకోచ స్వభావము గలవారము. ఒక గ్రంథములోని ఒక వాక్యమో, ప్రసంగములో జారవిడిచిన ఒకపదమో మన భావమును విడుదలచేయును; తత్క్షణమే మన శిరస్సులు పాలవుంతలో అభిషేకము పొందును; మన పాదములు అధోలోకపు అడుగు భాగమును మెట్టును. ఈ లాభమే నిజమైనది; ఏలనన - ఇట్టి వ్యాకోచముపొందు హక్కు మనకు గలదు. ఒకసారి మనము గట్లను అధిగమించితిమా - ఇక తిరిగి ఎన్నడూ వెనుకటివలె పండితభిషక్కులము కాబోము.

మానవమేధ యొక్క ఉదాత్తప్రవృత్తులు అన్యోన్య సంబంధము గలవి; అందుచేతనే ఏదో ఒక భావనాశక్తి తరచు శక్తిమంతములైన మేధ లన్నిటిలోను సమానముగ కానవచ్చుచుండును; ప్రథమ శ్రేణికి చెందిన గణితశాస్త్రజ్ఞునిలోకూడ అది కన్పించును; కాని ముఖ్యముగా ధ్యాన నిరతులై, అంతర్దృష్టి నభ్యసించువారిలోనే అది ఎక్కు

వగా ఉండును. ఈ వర్గమువారికి ఏకత్వదృష్టి, ప్రజాస్వామ్య దృష్టి కూడ ఉండుటవలన వారివలననే మన కెక్కువ మేలు జరుగును. ప్లేటో, ప్లేక్స్ పియర్, స్వీడెన్ బర్గ్, గాంధీజీ కన్నులు ఈ సూత్రములు రెంటిని దర్శించినవి. ఈ సూత్రములను దర్శించుట మనస్సుకు ఒకవిధమైన ఛందస్సు వంటిది. వీటిని దర్శింపలేకపోవుట వలననే అల్పబుద్ధులు అల్పబుద్ధులుగా మున్నవి.

ఇట్టి విందులుకూడ ఒక్కొక్కపుడు అతిగా పరిణమించుట గలదు. విజ్ఞానము విషయములో మనము చూపు ఉత్సాహము విజ్ఞానముల విగ్రహారాధనగా విపరిణామమొందును. ముఖ్యముగా శక్తిమంతమైన విధానములలో ఒక మేధ మానవులకు హితబోధ చేసినపుడు ఇట్టి పరిణామము ఎక్కువగా వ్యక్తమగును. ఆరిస్టాటిల్ (గ్రీక్ తత్వవేత్త; క్రీ. పూ. 334-322) ఉపదేశాలు, లాలెమీ (ఈజిప్టు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు) ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞానము, లూథర్ (జర్మన్ మత సంస్కర్త; 1483-1546), బేకన్ (ఆంగ్లతత్వవేత్త, 1561-1626), లోకే (ఆంగ్లతత్వవేత్త; 1632-1704) ల బోధలు; మతరంగములో సోపానక్రమ మతాచార్యవ్యవస్థ (Hierarchy) చరిత్రయు, ప్రవక్తల యొక్కయు, ఆ ప్రవక్తల పేర్లమీద స్థాపితములగు మతశాఖల యొక్కయు చరిత్రలును ఇట్టివే! పాపము-ప్రతిమానపుడూ ఆ రీతిగా బలియై పోవుచున్నాడు. మానవుల అశక్తత సదా అధికార దర్పమునకు స్వాగతము పాడుచుండును. అసభ్యశక్తి తన

ప్రేక్షకుని కరులకు మిడుమిట్లు గొలిపి, అంధుని చేయటలో
 వినోదించును. కాని, నిజమైన ప్రతిభ తననుండి గూడ మన
 లను రక్షింపజూచును. నిజమైన ప్రతిభ మనను దుర్బలులను
 చేయుటే కాక, మనలను విముక్తులను చేసి, నూతనేంద్రియ
 ములు మనలో వికసింపజేయును. ఒక విజ్ఞుని మన గ్రామము
 నకు వచ్చినచో, ఆయన తనతో ప్రసంగించు వారందరి
 దృష్టిని అంతఃముందు వాడు గమనించి యుండని ప్రయోజ
 నముల వంకకు త్రిప్పి, వారిలో తాము సంపన్నుల మన్న ఒక
 నూతన చైతన్యమును కలిగించును; అచంచలమైన సమతా
 భావము నాయన ప్రతిష్ఠాపించును; ప్రకృతిసిద్ధ నిరోధములను,
 హామీలను మనము గుర్తించునట్లు చేసి, మన మెన్నడూ
 వంచితములము కాబోమని నచ్చజెప్పి, ఆయన మనను శాంత
 పరచును. ధనికులు తమ దోషములను, దారిద్ర్యమును అర్థము
 చేసికో గలుగుదురు, పేదలు తమ విముక్తి సాధనములను,
 వాటి ఆకారములను గుర్తింపగలుగుదురు.

కాని, ప్రకృతి ఉచితసమయములోనే ఈ సర్వస్వమును
 సంఘటింపజేయును. చక్రభ్రమణము ఆమె చికిత్సావిధానము.
 ప్రతిభాశాలురతో విసుగుపుట్టినప్పుడు మానవాత్మ మాధును
 కోరును. ఇల్లాలు తనకు చాల ఉపయోగకరముగా ఉండిన
 పనిమనిషి విషయమై “ఆమె యిప్పటికే తగినంత కాలము
 మాయంట పనిచేసినది; ఇకచాలును” అనును. మనము
 కొన్ని స్వభావములవంటివారము; లేక కొన్ని బాహ్యచిహ్నాల
 వంటివారము; మనలో ఎవ్వరమూ పరిపూర్ణులముగాము.

మనము స్పృశించి ముందుకు సాగుదుము; చాల జీవితముల మీది నురుగును కొంచెముగ చప్పరించి, తరలిపోదుము. చక్రభ్రమణము ప్రకృతిసూత్రము. ప్రకృతి ఒక మహాపురుషుని అస్తమింపజేసినచో, అతనివంటి మరొక మహాపురుషుని ఉదయమునకై ప్రజలు దిగ్విలయము నర్థితురు; కాని, ఎవడును ఉదయింపడు; ఉదయించు సూచనలుగూడ కానరావు. అతనిశ్రేణి అతనితోనే అంతమొందిపోవును. దానికంటె భిన్నమైన మరేదో ఒకరంగములో తరువాతి మహాపురుషుడు ఉద్భవించును. జెఫెసన్ గాని, ఫ్రాంక్లిన్ గాని తిరిగిపుట్టడు. ఈతడవ ఒక గొప్ప విక్రేత జన్మింపవచ్చును. తరువాత ఒక గొప్పరోడ్డు కంట్రాక్టరు రావచ్చును. అటు పిమ్మట ఒక మత్స్యశాస్త్రజ్ఞుడు, అనంతరము ఒక మహిషమృగయా విశారదుడో లేదా ఒక అర్థఆటవికుడైన 'పశ్చిమ' రాష్ట్రానినానియో అవతరింపవచ్చును. ఈవిధముగా అసభ్య ప్రతిభనుండి మనకు రక్షణ ఉన్నది. ఉదాత్త ప్రతిభవిషయములో ఇంతకంటె సున్నితమైన ప్రతిక్రియగలదు. ఆ ప్రతిభాశాలురు మనకు సంక్రమింపజేయుశక్తి వారి సొంతముకాదు. కొన్నిభావాలు మనను ఉదాత్తులనుచేసినచో ఏ ప్లేటోకో మనము అధమర్ణులముకాము; ప్లేటోనుకూడ అధమర్ణుని జేసికొన్న ఆ భావమునకే మనమును అధమర్ణులము.

ఒకానొకవర్గము మహాపురుషులకు మనము ప్రత్యేకముగా ఋణపడియున్నామని చెప్పట నేను విస్మరింపరాదు. జీవితము అంశాలలో తారతమ్యముచూపు ఒక నిశ్రేణిక

వంటిది. మన మహాపురుషులలో ఒకశ్రేణికి, మరొకశ్రేణికి మధ్య పెద్ద పెద్ద అంతరములుగలవు. అన్నియుగములలోను మానవజాతి కొద్దిమంది మహాపురుషులనే ఆశ్రయించుకొని, బ్రదీకినది; ఆమహాపురుషులు తాము ప్రాతినిధ్యమువహించిన భావముయొక్క ఉదాత్తతలననో, లేక తమ ఆకర్షణశక్తియొక్క విస్తృతివలననో మానవజాతికి అధినేతలు, శాసనప్రదాతలుఅగు అర్హతను పొందినవారు. మూలప్రాకృతిక తత్వాలను వారు మనకు బోధింతురు; అనగా - వస్తువుల యథార్థ వ్యవస్థను మనకు పరిచితముచేయుదురు. దినదినము మనము ఎండమావులఅలలపై ఈతలు కొట్టుచున్నాము. గాలిలో నిర్ద్రితములైన ఇళ్ళు, నగరాలు సమర్థముగ మనలను వినోదపరచుచున్నవి; మన చుట్టునున్న జనమును వంచించ జాలుచున్నవి. కాని జీవితము సత్యనిరతమైనది. విస్వప్తమైన సుదీర్ఘ కాలవ్యవధానములలో మనము ఇల్లునుకొనుచుందుము “వాస్తవికాంశములలోనికి నాకు ప్రవేశము కలుగుగాక ! ఈహాస్యగాని టోపీని నేను చాలాకాలముపాటు ధరించి నాను.” అప్పుడు మనము మన ఆర్థికరాజనీతి శాస్త్రముల అర్థము తెలిసికొందుము. స్వరము మన చేతికిచ్చినచో, ఆ స్వరములో లోకములోనివ్యక్తులూ, వస్తువులు ‘సరిగమ’లుగా చేసి మనము పల్లవిపాడుదుము. హేతువాదము మన నుండి దూరము చేయబడుచున్నది. అయినను సంపన్నసంబద్ధ జీవితాలను గడపిన వివేకులుకూడ కొందరులేకపోలేదు. వారు తెలిసికొన్నదంతయు మనకొరకే తెలిసికొనిరి. ప్రతి నూతన

మేధతోనూ ప్రకృతియొక్క ఒక నూతనరహస్యము వ్యక్తమగుచు వచ్చినది. చిట్టచివరి మహాపురుషుడు ఆవిర్భవించువరకు బైబిలుగ్రంథము పూర్తికాదు. ఈ మహాపురుషులు మనలోని పశుప్రవృత్తుల సంధిప్రలాపాలను సరిదిద్ది మనలో సామంజస్యముపెంచి, నూతన లక్ష్యాలవంకకూ, నూతన శక్తులవంకకూ మన దృష్టిని త్రిప్పుదురు. మూఁపులలోని భక్తి, ప్రపత్తులు వీరిని గుర్తించి అత్యున్నతస్థానానూహలను జేయును. వీరి మహాప్రతిభను జ్ఞప్తికి తెచ్చుచు ప్రతినగరము లోను, గ్రామములోను, గృహములోను, నౌకలోను వెలయు అసఖ్యాకములైన విగ్రహములు, చిత్రపటములు, స్మారక చిహ్నములు ఇందుకు నిదర్శనములు.

“కనుల తన్మహామూర్తులే కదలు నెపుడు
రక్త సంబంధు, లే కోడరోక్తి విషయు
తార ! శయన భోజన శాలలందు మధుర
దృక్కుల, హిత వాక్కులను దీపించు చుండు.”

(“Even their Phantoms arise before us,
Our loftier bothers, but one in blood ;
At bed and table they bord us
With Looks of beauty and words of good.”)

నూతన భావముల వలన కలుగు విస్పష్టప్రయోజనమును, ప్రజాసామాన్యము మనస్సులలోనికి నైతికసత్యాలను చొప్పించినవారి సేవలను ఉదాహరించుట ఎట్లు? నా జీవిత మంతటిలో నిరంతరాయముగా ఈ విలువల పట్టికను

తయారైచేయుటలో సదమనమైనాను. నేను నా పెరటి తోటలో శ్రమించుచు యూపిల్ మొక్కలకు సేవచేయుచున్నచో నాకు తినినంతగా కాలక్షేప మగును. కాని ఒక రోజు గడచిపోయినదనీ. నేను నాధించునది ఈ అమూల్యమైన శూన్యమును మాత్రమే అనీ నా కనిపించును. నేను బాప్టస్ నగరమునకో, న్యూయార్క్ నగరమునకో పోయి, నా పనులమీద ఇటూ, అటూ పడువులు పెట్టుదును; ఆ పనులు అతిశీఘ్రముగానే ముగియును గాని, దినముకూడ అంత శీఘ్రముగానే అంతమగును. ఒక స్వల్ప ప్రయోజనము కొరకు నేను చెల్లించిన మూల్యమును తలచుకొన్నప్పుడు నాకు విచారము కలుగును. నాకు 'పూండేన్ (Peand'ane) అను ప్రైవేట్ డిపార్టుమెంట్ లోని చెప్పలు జ్ఞప్తికి వచ్చును; వాటిని ఎవరు తొడిగిగొన్న, వారి కోరిక సిద్ధించునట! కాని ఒక్కొక్క కోరికతో చర్మములో కొంత ముక్క హరించిపోవును. నేను ఎప్పుడైన జీవకాదుణ్యవాదుల (Philanthropists) సభకు పోయినచో, నేనెంతయున్నము చేసిననూ నా దృష్టిని గడియారము పైనుంచి మళ్ళించుకొనలేను. కాని, వ్యక్తులను, పక్షములను, కెరోలినా, క్యూబాలను గూర్చి ఎక్కువ తెలియకపోయినను సమస్యల నన్నిటినీ పరిష్కరించగల సూత్రము ప్రకటించి, తద్వారా ఆ సత్యవర్తనుల ఆటకట్టించగల, స్వార్థపరులను దివాళా తీయించగల ధర్మము నాకు బోధించి, నేను దేశ, కాల, ప్రత్యేక పరిస్థితులకూ, శారీరక దౌర్బల్యకూ పరతంత్రుడను కాననీ, నన్ను విము

క్తని చేయు శక్తి మానవత్వమునకు గలదని చెప్పగల ఒక ఉదాత్తవ్యక్తి అక్కడ నాకు తలస్థపడినచో, ఇక నేను గడియారము ప్రసక్తే మరచిపోవుదును. వ్యక్తులతోడి బాధాకర సంబంధములనుండి నేను బయటపడుదును. నా గాయములు మానుపట్టను, కలుషపరుపరాని సామగ్రి నా అధీనతలో ఉన్నదను జ్ఞానమువలన నేను అమరుడ నగుదును, ధనికులకు, పేదలకు మధ్య నిరంతరాయముగ పోటీ జరుగుచున్నది. బజారులో గోధుమ గాని, ఉన్నిగాని, నివేశన స్థలములుగాని పరిమితప్రమాణములోనే ఉన్నవనుకొనుడు, నేను ఎంత భాగము ఎక్కువవాటిలో వాంఛితునో ఇతరులకు అంత భాగము వాటిలో తక్కువ అగును. సత్త్వవర్తన పథము నతిచరింపనిచో నాకు మేలు చేకూరునట్లు లేదు. ఎవ్వడును ఇతరుని ఆనందము చూచి, ఆనందపడడు. మన వ్యవస్థయే యుద్ధోచితమైనది. బాధాకరమైన అధికభావముతో కూడినది. శాక్ష్వన్ జాతిలోని ప్రతిబాలుడూ ప్రథమ స్థానము నాశించునట్లు శిక్షితు డగును, అదీ మన వ్యవస్థ తనతో పోటీ చేసి, ఓడిపోయినవాని దుఃఖము, అసూయ, ద్వేషములతో మానవుడు తన గొప్పతనమును కొలుచుకొనును. కాని, ఈ నూతన రంగాలలో తగినంత అవకాశము ఉన్నది. ఇందు ఆత్మస్తుతులకూ, ప్రత్యేక గౌరవాలకూ ఆస్కారము లేదు,

వాస్తవికాంశములకూ, భావములకూ ప్రతినిధులుగానిలుచు అన్నితరగతుల మహాపురుషులను నేను మెచ్చుకొందును.

మొరలుగాను, సరళముగాను ప్రవర్తించిన “భగవంతుని చేతి న్యాయదండము” లన్నను, “మానవజాతి ప్రియతము” లన్నను గూడ నేనిష్టమును. మొదటి సీజర్, స్పెయిన్ రాజు 5 వ చార్లెస్, స్వీడెన్ రాజు 12 వ చార్లెస్, రిచర్డ్ ఫ్లాంటాజెనెట్, ఫ్రాన్స్ చక్రవర్తి బోనపార్టీ - అందరూ నాకు ఇష్టలే! తమ పదవులను తగు చాకచక్యముతో నిర్వర్తించు నక్షులను - కెప్టెనులను, మంత్రులనూ, సేనేటరులనూ - నేను ప్రశంసించును. ఇరుపపాదములమీద దృఢముగా నిలబడి, ఆభిజాత్యము, ఐశ్వర్యము, రూపసంపద, వాగ్ధాటి, అనుకూల పరిస్థితులుకలిగి, ప్రజలనందరినీ ఆకర్షించి తన సామంతులు గను, సమర్థకులుగను చేసికోగల యజమానుడన్న నాకిష్టము. కత్తి. కర్ర - లేక కత్తివంటి, కర్రవంటి శక్తులు - ఈలోక వ్యవహారములను నిర్వర్తించుచున్నవి. కాని, అతడు తన యోధులతోసహా తానువైతొలగి, వ్యక్తినిరపేక్షమైన కేవలహేతువాదమునూ, నూత్నమూ ఆస్రతిహాతోర్ధ్వగతి సహాయకమూ అగు శక్తిని మన భావములలోనికి ప్రవేశపెట్టి మనలోని వైయక్తికదృష్టిని అంతముందించగలిగినచో అతడింకనూ గొప్పవాడని నేనందును. ఆ హేతువాదశక్తిముందు రాజదండాధికారము అత్యల్పము. అప్పుడు ఆ మహాపురుషుడే ప్రజలకు ఒక సువ్యవస్థ నీయగల రాజు అగును. సర్వప్రాణి సమానత్వమును బోధించి, తన సేవకులను అనాగరక దాస్య భావమునుండి విముక్తులను చేసిన ప్రభువుగును. తన సామ్రాజ్యమునే త్యాగముచేయగల చక్రవర్తి యగును.

కాని, నేను రెండు, మూడు విధములైన సేవాస్వరూపములను గూర్చి మరికొంచెము వివరణముతో ప్రత్యేకముగా చెప్పదలచినాను. ప్రకృతి నల్లమందుపై గాని, ఘటపర్ణి (Nepenthe : బాధను మరపించు మాడిక శక్తిగల ఒక ఈజిప్షన్ ఓషధి)పై గాని ఎప్పుడూ జాలి వహింపను; కాని, తన సృష్టిలోని ఒక భాగమందు ఒకవక్రతను, లేకలోపమును సంఘటిల్లజేసిసహో ఆ వినాశముపై ఆకర్షకములైన పూలతో కూడిన గంజాయి (Poppies) మొక్కలను సృష్టించి ప్రకృతి ఆలోపమును పూరించుచుండును. అందుచే అట్లు బాధితుడైన ప్రాణి అనుదినము తనకు జరిగిన వినాశమువంక లోకమువేలెత్తి చూపుచున్నను, దానిని గుర్తింపక, గుర్తింప శక్తిలేని వాడై, ఆనందముతోనే తన మనుగడను వెళ్ళబుచ్చుచుండును. సంఘమునకు చీడపురుగులవలె కర్పించు నిరర్థక, అపచారక జీవు లండమా తమను సంఘము సరిగా వినియోగించుకొనుట లేనియే భావించుచుండురు; తమ సమకాలికుల కృతిఘ్నతను, స్వార్థపరతను జూచినప్పుడు వారిలో కలుగు ఆశ్చర్యమునుండి వారు బయటపడలేరు. మన భూగోళముపై గుప్తసుగుణములు వీరులలోను, దేవతామూర్తుల లోను మాత్రమే కాదు; వ్యర్థాలాప ప్రియుల (Gossips) లోను, నర్దులలోను కూడ అవి ఆవిష్కృతిములగును. ప్రతిప్రాణిలోను తగినంత స్తబ్ధత (inertia) ను, మేల్కొలుపు లన్నను, మార్పు లన్నను కోపగించుకొను గుణమును కల్పించిన ఏర్పాటు విచిత్రమైనదికాదా? ప్రతి

వ్యక్తిని జ్ఞానశక్తికి పరతంత్రముకాని అభిప్రాయదర్పము, అనగా-తను అభిప్రాయమే సరియైనదను నిశ్చయము-ఒకటి ఉన్నది. జవనత్తువలు ఉడిగిపోయిన ముసలిఅవ్వ, చెల్లు సరకుట తప్ప వేరెరుగని మూర్ఖుడు కూడ తమలోమిగిలిఉన్న లేశమాత్రపు దర్శనశక్తి సహాయముతో తను అభిప్రాయాలకు తామే మురియుచు, ఇతర లోకములోని అసందర్భాలను జూచి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకొనుచుందురు గదా! తమ కంటె భిన్నముగా ఉండుటే అసందర్భాలకు కొలబద్ద. ఒక్క నికీ తనదే అపమార్గమేమో అను అనుమానముండదు. అత్యంత శక్తిమంతమైన టంకవుగు ఈ దాహక ఖనిజము (bitumen) తో వస్తువుల నన్నిటినీ సంఘటిత పరచి యుంచు ఈ ఊహ ఉజ్వలమైనది కాదా? కాని, ఈ ఆత్మాభి నందన రూపమగు ఈ ముసిముసి నగవు మధ్య 'తర్ సై టీజ్' (ట్రాయ్ పట్టణ పతనమునకు పూర్వమున్న అనాగరక, కురూపి గ్రీకులు) కూడ ప్రేమించి, అభినందింపగల ఒక వ్యక్తి అవతరించును. ఆ వ్యక్తియే మన శ్రోవను నిర్దేశించి, మనకు మార్గదర్శకుడు కాగలవాడు. అతడు మనకు చేయు సహాయమునకు అంతులేదు. ప్లేటో జన్మించి యుండనిచో, హేతుబద్ధమైన గ్రంథముల రచన సంభావ్యమను విషయములో మనకు ఇంచుమించు విశ్వాసము నశించిపోయి ఉండేడిది. మన కెప్పుడును ఏదో ఒక కొరత ఉన్నట్లు కని పించును, కాని, ఆ కొరత ఎప్పుడూ కొరతగానే ఉండును. మన గ్రహణశక్తి నిరవధిక మగుటచే మనము వీరవురుషుల

తోడి సంపర్కము నెక్కువగా అభిలషింతుము. మహాపురు
షుల సాంగత్యము వలన సులభముగా మన ఊహలు, మన
ప్రవర్తనా రీతులు ఉదాత్తములగును. నిజముగా వివేకశక్తి
కలవాడు అడుదైన కావచ్చును గానీ, మనఅందరిలోను వివేక
వంతుల మగుటకు కావలసిన సామర్థ్య మున్నది. ఒక సంఘ
ములో ఒక్క వివేకవంతు డున్న చాలును; అందరూ వివేక
వంతు లగుదురు; అది అంత శీఘ్రసాంక్రమికము.

ఈవిధముగా మహాపురుషులు మనకన్నులనుండి
అహంకార దోషమును తొలగించి, ఇతరులనూ, వారు నాధిం
చిన పనులనూ చూడగల శక్తిని కలిగించు నేత్రోపధముల
వంటివారు. కాని మొత్తము జనాభాకంతకూ చెందునట్టియు
ఒక్కొక్క యుగమున కంతకూ సంబంధించినట్టియు
అవలక్షణములూ, అపరాధములూకూడ ఉండును.
మానవులు తమవెనుక తరముల వారికంటె తమ సమ
కాలికులనే ఎక్కువగా పోలియుండురు. వృద్ధదంపతుల
లోను, లేక ఒకేయింటిలో ఏళ్ళతరబడి కలసి జీవించు
వారిలోను సాదృశ్యమేర్పడుట మనము గమనింతుము;
అట్టివారు తగినంత దీర్ఘకాలము జీవించుచో వారిని విడివిడిగ
గుర్తుపట్టుటకూడ అసంభవమగు నంతటి పోలిక వారి మధ్య
ఏర్పడును. ప్రపంచము నంతటిని కరిగించి ఒకే ముద్దగా
చేతుమని బెడరించు ఇట్టి ఇచ్చకములను ప్రకృతి అసహ్యించు
కొనును; అందుకే వెంటనే ఈ ఏకీకరణోన్మాదచర్యను
భగించుటకు తత్తరపడును. ఇట్టి ఏకీకరణప్రక్రియయే ఒక

పట్టణమునకు, ఒక తెగకు, లేక ఒక రాజకీయపక్షమునకు చెందిన వ్యక్తుల మధ్యకూడ సాగుచుండును; ఆ యాయుగములకు సంబంధించిన ప్రముఖభావములు గాలిలో తేలి యాకుచు, ఆ గాలి పీల్చినవారికెల్ల అవి సంక్రమించుచుండును. కొంచెము ఉన్నతమైన స్థాయినుండి చూచినచో ఈ న్యూయార్క్ నగరము, ఆ లండన్ నగరము, ఈ పాశ్చాత్య నాగరకత, ఈ సర్వము మనోవక్రతలకు నిలయముగా కనిపించును. మనము పరస్పరము అభినయించుకొనుచు మన పోటాపోటీలతో 'కాలము'యొక్క ఉన్మాదమును ఉపశమింప చేయుచుండుము. అంతరాత్మ మందలింపులనుండి తప్పించు కొనుటకు మన సమకాలికులందరు ఇట్లే ప్రవర్తించుచున్నారని సమాధానము చెప్పకొందుము. మనతోటివారంతటి మంచిగాను, తెలివిగాను ఉండుట చాలతేలిక ! మన సమకాలికులు అప్రయత్నసిద్ధముగ, ఇంచుముంచు తమ చర్మరంధ్రములనుండి అవలీలగా గ్రహించిన అంశములనే వారినుండి మనము నేర్చుకొందుము. దానినిమనము సహానుభూతి ద్వారా గ్రహింతుము; లేక భార్య తన భర్తయొక్క వైజ్ఞానిక, నైతిక స్థాయుల నందుకొన్నట్లు దానిని నేర్చుకొందుము. కాని, వారు ఎక్కడ నిలచిపోదురో, మనమూ అక్కడనే నిలచిపోదుము. మరొక అడుగు ముందుకు వేయుటకు చాల శ్రమపడవలెను. మహాపురుషులు, - అనగా ప్రకృతి నధీనము చేసికొని, తాత్కాలికములైన 'ఫాషన్'ల సాధిగ మింపగలవారు-విశ్వజనీన భావములపై తమకుగల విశ్వాసము

ద్వారా ఈ సామూహికదోషముల బారినిపడకుండ మనలను కాపాడుచు, మన సమకాలికులనుండి మనలను రక్షింతుడు. అందరూ ఒకేఅచ్చులో పోతపోసినట్లు తయారగుచున్న కాలమున అపవాదరూపములగు అట్టివ్యక్తుల ఆవిర్భావమును మనము వాంఛింతుము. రహస్య మాంత్రిక వాదము (Cabalism) నకు విజాతీయ మహత్త్వమే సరియైన విరుగుడు.

ఈవిధముగా ప్రతిభాశాలుర వలన మనము పోషింప బడుచు మనతోడివారితో మరీ కలసిమెలసి తిరుగుటవలన కలుగు కాలుష్యమును పోగొట్టుకొందుము; ప్రకృతిప్రగాఢతను అవగతము చేసికొని, వారు మనను ఏదిశలో నడిపిన ఆ దిశలో బౌన్నత్యమును సాధింతుము. అసంఖ్యాకులైన అంగుష్ఠమాత్రులకు ఒక్కమహాపురుషుడు పూచీ వహించు చున్నాడు. ప్రతీతల్లి తనబిడ్డలలో మిగిలినవారందరూ ఒక మోస్తరువారైననూ, ఒక్కకొడుకై నా మహాప్రతిభాశాలి కావలెనని కోరును. అయితే మహాపురుషుని స్వభావము శ్రుతిమించినచో ఒక క్రొత్తప్రమాదము తటస్థించును. అతని ఆకర్షణాశక్తి మనలను స్వస్థానచ్యుతులను జేయును. మనము దాస్యభావన కలవాటుపడి, వైజ్ఞానికముగ ఆత్మహత్య చేసి కొనుచున్నాము. దూరమున దిక్చక్రము వద్ద మనకు సహాయము కనిపించును. ఇతర మహాపురుషులు నూతన గుణాలతో, విరుద్ధమూల్యములతో అన్యోన్య నిరోధకులగుచు దర్శనమిత్తుడు. ప్రతివాని ప్రత్యేక మహత్త్వమనెడి తేనియను మూచూచి మూచూచి, మనకు మొగము మొత్తి

పోవును. ప్రతిపేరుజూ చివరకు వినుగుపుట్టించును. వోల్టేర్ (1694-1778, -ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త; రచయిత) హృదయము మంచిదిగాదని అనలేముగదా! అయిననూ-ఆయన సత్పురుషుడైన ఏను విషయములో భగవంతునితో “నేను నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాను. ఆ వ్యక్తిపేరు ఇక నెన్నడూ చెవులబడకుండ అనుగ్రహింపుము.” అని ప్రార్థించెను. జార్జి వాషింగ్టన్ సుగుణములనుగూర్చి బ్రహ్మాండముగా చెప్పుదురు. కాని, సాపము! జాకోబిన్ ఉపన్యాస సారాంశము ఏమనగా - “జార్జి వాషింగ్టన్ పరమమర్నాదుడు” అని, కాని, అదే మానవజాతి యొక్క అప్రతిహతమైన రక్షణ, కేంద్రాభిసారి శక్తి కేంద్రాపసారిశక్తిని పెంపొందించును. మనమొక మనిషిని అతనికంటె విరుద్ధ లక్షణాలుగలవానితో పోల్చి, ఇరువురిమధ్య సామ్యముసాధింతుము; ఒక రాజ్యసౌష్ఠవము క్రిందికి పైకి ఊగులాడు ‘సీ - సా’ (See-saw) ఆటమీదనే ఆధారపడియుండును.

ఎన్ని చెప్పినను-మహాపురుషుల వలనిప్రయోజనములకు అతిశీఘ్రకాలములో అవధు లేర్పడిపోవును. ప్రతి ప్రతిభావంతుడూ అందరును తనను సమీపింపకుండ ‘అలభ్యత’ను కవచముగా ధరించును. దూరమునుండి వారు అత్యంతాకర్షకముగాను, మనకు మిక్కిలి ఆత్మీయులుగాను కన్పింతురు. కాని, అన్నివైపుల మనము వారిని సమీపించుటకు నిరోధములు కల్పింపబడును. మనము వారికి చేరువగ వెళ్ళినకొలది వారనిన మనకు ఎక్కువగా మొగము మొత్తిపోవును. వారు

మనకు చేకూర్చిన శ్రేయస్సులో ఏదోకొంత భాగము సారవంతమైనది కానట్లు తోచును. ఏ ఆవిష్కర్త (discoverer) అయినను అత్యుత్తమావిష్కరణమును తనకొరకే చేసికొనును. అతనితోడివారికి - తాము కూడ దానిని స్పష్టముగ దర్శించువరకు - దానిలో ఏదో అవాస్తవకవిత స్ఫురించును. భగవంతుడు ప్రతిఆత్మకు అనన్యసంక్రామ్యములగు కొన్ని గుణములతోను, కొన్ని శక్తులలోనుకూడిన దుస్తులు తొడిగి ప్రకృతిలోకి పంపినట్లును, అట్లు జీవకోటి మధ్య ఒక ఆవృత్తి తిరిగివచ్చుటకు పంపుసందర్భమున ఆత్మలుదాల్చిన ఆ దుస్తులపై “అన్యసంక్రామ్యములు గావు” (Not transferable), “ఈ ఒక్క ఆవృత్తికే చెల్లును.” (Good for this trip only) అని వ్రాసినట్లును అనిపించును. మానవ మేధల అన్యోన్యసంసర్గము కొంతవరకు మాయతో కూడినది. వాటి సరిహద్దులు కన్పింపవు; అయినను వాటి నెన్నడూ దాటినట్లునూ తోచదు. మనము ఇతరులపట్ల ప్రదర్శింపదగినదీ, ఇతరులనుండి మనము స్వీకరింపదగినదీ అగు సుహృద్భావము ఎంతో. వ్యక్తమై, మనలో ప్రతివాడూ మరొకడుగా మారిపోవుదుమేమో అను ఆందోళనను కూడ కలిగించును. కాని, వ్యక్తి ప్రాధాన్యసూత్రము రహస్యముగ బలపడుచునేయుండును. నీవు నీవే! నేను నేనే! ఎప్పటికిని మనమిట్లే నిలచియుండుము.

ప్రకృతి ప్రతి వస్తువూ యథాలేఖముగా ఉండిపోవలెననియే కోరును; ప్రతివ్యక్తి పెరిగి వేరు కావలెననీ, వేరై

విశ్వపుటంచుల వరకూ పెరిగి పోవలెననీ, తద్వారా ఇతర ప్రాణికోటి అంతటిమీద తన శాసనము వర్తింప జేయవలెననీ ఒక వంక యత్నించుచుండ, మరొక వంక ప్రకృతి ప్రతి వస్తువునూ ప్రతి ఇతర వస్తువునుండి రక్షింప జూచుచుండును. ప్రతి వస్తువునకూ ఆత్మరక్షణ గలదు. వ్యక్తులనుండి వ్యక్తులను రక్షించు శక్తి అత్యంత విస్పష్టముగా కనిపించును. ఈ లోకములో ప్రతి ఉపకారీ తన ఉద్యమము అనావశ్యక రంగముల లోనికి విస్తరింపజేయుట ద్వారా అతిసులభముగా అపకారిగా మారిపోవును; పిల్లలు మూర్ఖులైన తమ తల్లిదండ్రుల దయాధర్మముల మీద ఆధారపడు దశకు వత్తురు; ఇంచుమించు అందరు మనుష్యులూ 'అమిత' సాంఘిక ప్రవృత్తి కలిగి అనావశ్యక విషయాలలో జోక్యము కలిగించుకొనుచుండురు. పిల్లల 'సంరక్షక దేవత' లను గూర్చిన మన భావనలు సరియైనవే! దుర్మార్గుల సంస్కరము, అసభ్యత, పశ్చాత్తాపము మున్నగు వాటినుండి తమను తాము కాపాడుకొనుటలో పిల్లలు ఎంత అధికులు! వారు తాము చూచు సర్వవస్తువుల మీదను తమ నిరవధిక సౌందర్యమును ప్రసరింపజేయుదురు, అందుచేత వయోధికులమైన మనవంటి దుర్బల విద్యావేత్తల దయాదాక్షిణ్యముల మీద వారు ఆధారపడి లేరు. మనము వారిని తిట్టి, కొట్టి హింసించినచో అసతికాలములో వారు దానిని లక్ష్యపెట్టకుండుట నేర్చుకొని, తమమీదనే తాము ఆధారపడుట నలవరచుకొందురు.

మనము వారిని అపమార్గములలో పెట్టజూచినచో, వారు సదసత్పరిమితులను అన్యత్ర నేర్చుకొందురు.

మహాపురుషుల ప్రభావము మితిమీరు విషయమై మనము భయపడనక్కరలేదు. వారిని మనము మరింత ఎక్కువగా విశ్వసింపవచ్చును. వారిని సేవింపుడు! ఒక పని నీచమను భావమును పెట్టుకొనకుడు! మీరు చేయగలిగిన ఏపని చేయుటకై నను వెనుకాడకుడు. ఆ మహాపురుషుల శరీరములోని ఒక అవయవముగా, ఆస్యములోని ఒక శ్వాసముగా పరిణమింప ప్రయత్నింపుడు. మీ ఆహారభావమును కొంత వదలుకొన సిద్ధపడుడు. మీరు ఇప్పటికంటె విస్తృతమైన, ఉదాత్తమైన ఫలితములను సాధింపనున్నప్పుడు ఈ పనులను చేయుటకు మీరేల సంశయింపవలెను? బాస్వెల్ (జాన్ సన్ జీవిత చరిత్ర రచయిత; 1740-1795) వలె మరొకనికి నీడగా సంచరించు చున్నాడను పరిహాసములను లక్ష్యపెట్టవద్దు. తన పరిసరములను మాత్రమే తాను రక్షించుకొను 'గర్వము' కంటె సేవాభావము అధిక శక్తి మంతమైనది. నీవు మరొకడవుగా అగుము. నీవు నీవుగా ఉండవలదు; ప్లేటోనిస్టు (ప్లేటోవాద విశ్వాసి) వు కమ్ము; కేవల మొక వ్యక్తిగా నుండకుము. క్రైస్తవుడవు కమ్ము; ప్రకృతిసిద్ధాంత వాదిగా ఉండిపోకుము, కార్టీజియన్ (ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త రెనీడ కార్టీస్ బోధించిన సిద్ధాంతములను విశ్వసించువాడు) వి కమ్ము; కేవలము కవివైన చాలదు, పేక్స్ పియర్ అనుయాయివి కమ్ము. వ్యర్థయత్నములు చేయ

కుము-ప్రవృత్తిరదచక్రములెన్నఁడునుఁగవు; స్తబ్ధత, భయము, చివరకు ప్రేమ అను శక్తులు కూడ నిన్ను నీ యథాస్థితిలో నిలిపి యుంచలేవు. నిరంతరము పైకి, పైకి సాగిపోవుచుండ వలసినదే! మురికినీటిలో సంచరించుచుండు కలుషపదార్థములో దుర్బిణీయంత్రసహాయమున ఒక సూక్ష్మక్రిమి (Monad) ని, లేక చక్రపీటకము (Wheel insect) ను పరిశీలింపవచ్చును. ఉన్నట్లుండి దానిమీద ఒక చుక్క కన్పించును, అంతలో ఒక పెద్ద మచ్చగా అభివృద్ధిచెంది, అది రెండు సమగ్రప్రాణులుగా విడిపోవును. నిరంతరాయముగ నాగు ఈ విధమైన విశ్లేషణము భావములలోను, సమాజములోను కూడ వ్యక్తమగును. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు లేనిచో తాము బ్రదుకలేమనుకొందురు. కాని, వారు సరిగా గుర్తించక పూర్వమే ఒక నల్లచుక్క ఏర్పడి, విశ్లేషణము జరిగిపోవును. ఏహతాత్ సంభవము కూడ వారికి వారి స్వతంత్రశక్తిని వ్యక్తము చేయదు.

కాని, 'మహాపురుషులు' అను మాట ఒడలు జలదరింప జేయునది. కులభేదము నిజముగ నున్నదా? దుర్విధి విలసనము నిజమా? సత్యము జయించు నను మాట ఏమగుచున్నది? భావుకుడైన యువకుడు ప్రకృతియొక్క బహుభర్తృగమనమునకు ఖిన్నుడగుచుండును. అతడు ప్రకృతి నుద్దేశించి ఇట్లనును "నీవు సృష్టిం చునాయకుడు ఉదాహరణ, సుందరుడు-నిజమే! కాని, ఆ దురదృష్టవంతుడగు ఐరిష్ వాని వంక చూడుము! ఆ దేశమంతయు ధాన్యశకటములతో

కలకల లాడుచుండును. అయినను ఆ ఐడిమ్ జాతి అవస్థ చూడుము.” చరిత్ర ఆరంభ కాలము నుండి అచ్చటి ప్రజా సామాన్యము ఆయుధములకు, తుపాకిమందునకు ఏల బలి యగుచున్నాడు? అభిమానము, అభిప్రాయములు, ప్రేమ, ఆత్మపరత (self-devotion) కల కొద్దిమంది నాయకులకు అందువలన హోదా పెరుగవచ్చును. వారు యుద్ధమును, మృత్యువును పవిత్రములుగా మార్చి వేయుదురు. కాని, వారు కూలికి మాట్లాడుకొని, మృత్యువువారితో యుచున్న దౌర్భాగ్యుల కందువలన నేమి యొరుగును? మానవ జీవితము చౌకయై పోవుటే దైనికజీవితములో ఆత్మంత విషాద సంఘటన. మన నికృష్టస్థితి ఎంత అవాంఛనీయమో ఇతరుల నికృష్టస్థితి కూడ అంతటి అనర్థదాయకము. ఏలనన-మనకు సంఘము ఆత్మంతావశ్యకము.

సమాజము పెస్టలాజియన్ * విధానముపై నడచు ఒక పాఠశాల వంటిదని చెప్పట ఈ ప్రశ్నకు సరియైన సమాధానము కాగలదా? మరి అందఱునూ వంతులవరుసను ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు కూడ అగుదురా? ఆదాన, ప్రదానముల రెంటి వలనను మనకు సరియైన మేలు చేకూరును. ఒకేవిషయము నెరిగిన వ్యక్తులు అన్యోన్యము ఎంతో కాలము ఉత్తమ సహచరులుగా మెలగలేరు. కాని, ప్రతి

* స్విట్జర్లండ్ సంస్కర్త, విద్యావేత్త జాన్ హేన్రిక్ పెస్టలాజి (1746-1827) స్థాపించిన విద్యావిధానము. అతడు ప్రాతిపదికపై వెలసిన విద్యావిధాన మది.

వ్యక్తికి భిన్నమైన అనుభవము గల తెలివైన మరొక సహచరుని సమకూర్చినచో ఒక సరస్సునుండి పల్లపుప్రాంతమునకు నీటిని విడచినట్లు విజ్ఞానము ప్రసరించును. అది ఒక నామమాత్ర ప్రయోజనముగా పైకి కనుపింపవచ్చును; కాని, అది ప్రతివ్యక్తికి అద్భుత లాభము కలిగించును. ఏలనన- అప్పుడు ప్రతివ్యక్తి తన మనస్సులోని భావాలను తాను విస్పష్టముగా చిత్రించుకొనగలుగును. మన వ్యక్తిగతానుభవములలో నిత్యము పరమస్వతంత్రత నుండి పారతంత్ర్యము వరకు గల వివిధ అవస్థల మధ్య అతివేగముగ మనము భ్రమించుచుండుము. ఒకవేళ ఎవరైన సదా సేవచేయు ప్రవృత్తి నే గాని, ఉన్నతాసనాధిరోహము చేయు ఆస్థను ప్రదర్శింపనిచో సర్వవిధభావములు ఆవృత్తి పూర్తిచేసి కొనుటకు వీలైనంత దీర్ఘ కాలము-అతనిని మనము పరిశీలింప లేదన్న మాట! మనము ప్రజాసామాన్యము అని వ్యవహరించుచుండుము గాని, నిజముగా ప్రజాసామాన్యమని చెప్పదగిన వారెవ్వరును లేరు. అందరు మనుష్యులూ ఒకే పరిమాణము గలవారు. ప్రతికౌశలము ఎక్కడనో ఒక చోట దివ్యత్వ మాపాదింపబడి ఆరాధింపబడునను. సమృద్ధము ఉన్న నేగాని నిజమైన కళ సంపాద్యముకాదు. బాహాటముగా అందరును పాల్గొనదగిన ధర్మబద్ధమైన పోటీలో బహుమతులు గెలుచుకోగల సమర్థులకు అవి తప్పక యొసగబడును. స్వర్గము కూడ అందరికీ సమానావకాశాలనే కల్పించుచున్నది. ప్రతివ్యక్తియు భూగోళాంతర్యాగములోనికి తన

ప్రత్యేక కిరణమును గూడ ప్రసరింపజేసి, తన కాళలము గూడ పరాకాష్ఠ పొందుటను దర్శించువరకు అవిశ్రాంతము గానే ఉండును.

సాపేక్షముగా తాత్కాలిక మహాపురుషులు గొప్ప వారు; వారి పెరుగుదల వేగము అధికముగా ఉండును. లేక, వారి విజయక్షణములో వారిలో ఆకాలమున ప్రార్థ్యమాన మగు ఒక గుణము పరిపాకమును పొందియుండును. ఇతర కాలములు ఇతరగుణములను కోరవచ్చును. కొన్ని కిరణములు సామాన్య అవేక్షకుని దృష్టినుండి తప్పించుకొనును. వాటిని చూచుటకు సునిశితమైన, సుశిక్షితమైన కన్ను కావలెను. ఒక మహాపురుషుని- అతనికంటె మహాపురుషు లానాడు లేరాయని మనము ప్రశంసవచ్చును. అతని సమకాలికులందరును అతనికంటె గొప్పవారే! ఏ అంశములోను అతనికంటె తక్కువకాకపోగా, నిస్సంశయముగా అధికులు. సమాజము వారి మహత్వాతిశయమును దర్శింపలేనంతటి గొప్పవారు. ఇతరాత్మల రహస్యమును బోధింపకుండ ప్రకృతి ఎన్నడును ఒక మహాపురుషుని ఈ భూగోళముపైకి పంపదు.

ఈ చర్చవలన మనకు ఒక సంతృప్తికరమైన విషయము తేలినది. అది- ప్రేమలో నిజమైన అభ్యుత్థానము ఉన్నదని. 19 వ శతాబ్దినాటి ప్రతిష్ఠలు ఆ శతాబ్ది అనాగరకతను ఋజువుచేయుటకు ఉదాహరణలుగా ఒకనాడు

కేంద్రీకబద్ధగలవు. మానవుని ప్రతిభయే చరిత్రకు విషయము; ఆ ప్రతిభయొక్క పరిణామవృత్తాంతమే అందు అభివృద్ధి మగుచు. ఆ అభివృద్ధినములో ఎన్నో అఘాతములను మన ఊహచే పూరింపవలసి యుండును. విశ్వచరిత్ర స్థూల జాహ్న్య లక్షణములను ఆధారముగ చేసికొని వ్రాయబడినది; మానవునకు తగినంత ధారణాశక్తి గలదు. విఖ్యాతమహా పురుషుల పరంపరలో ఎవ్వడును తానే మనమన్నేషించు హేతుబద్ధతగా, ప్రకాశముగా, సారభూతపదార్థముగా రూపొందినవాడు లేడు. కేవలము కొంతవరకు నూతన సంభావ్యములను ప్రకటించుట మాత్రమే వాడుచేసిన పని. ఈ కలిపయోజ్వల బిందువులతో ఆరంభమైన ఈ మహా చిత్రమును ఏనాటికైన మనము పూర్తిచేయగలుగుదుమా? విడివ్యక్తులను అనేకులను గూర్చి చేయు పరిశోధన-వ్యక్తికి ప్రత్యేకాస్తిత్వము నశించి, సర్వులు సంపూర్ణులుగా ఉండు ప్రాతిపదిక స్థితికి మనలను తీసికొనిపోవును. భావము, అనుభవము అనునవి ఆ స్థితిలో లయము చెందును; ఏ వ్యక్తిత్వ (Personality) రూపమగు కంచెయు వాటికి ప్రత్యేక పరిమితుల నేర్పరుప జాలదు. ఇదే మహాపురుషుల శక్తిలోని మూలరహస్యము; వారి ఆత్మలు ఆంతరశక్తి నే నలుదెసల ప్రసరింపజేయును. ఒకనూతన గుణముగల మేధ కేంద్రము నుండి బయలుదేరి, ఏకకేంద్రవృత్తాకార మార్గములలో దివారాత్రములు ప్రయాణించుచు, పూర్వవిధానములద్వారా తనను తాను వ్యక్తమొనర్చుకొనును. అన్ని మేధల మధ్యను

సన్నిహితమైన ధర్మసామ్యమున్నది. ఒకమేధలో ప్రవేశము పొందిన విషయమును ఇతరమేధలో ప్రవేశింపకుండ ఎవడును నిరోధింప జాలడు. సత్యముగాని, శక్తిగాని ఏకొంచెము ఏప్రాంతములో సంపాదితమైనను, అది ఆత్మల సమశ్రేయోరాజ్యమున కంతటికిని గొప్పమేలు చేకూర్చును. కౌశలములోను, స్థాయిలోను అసమానత్వములు అంతర్హితములై, వ్యక్తులందరు తాముతాము పూర్తి చేసికొవలసిన కాలావధులను పూర్తి చేసికొన్న పిమ్మట మనము ఆ వ్యక్తులందరిలోనుగల ఏకత్వమును గ్రహింతుము. వెంటనే బాహ్యముగ కన్పించు అన్యాయములన్నియు అంతరించి పోవును. క్రమబద్ధులనొనర్చి, కార్యప్రవృత్తులనుజేయు ఒకే ద్రవ్యముచే మనమందరమూ నిర్మితులమైనట్లు మన కవగతమగును.

మానవజాతి ప్రతిభయే చరిత్రకారులు స్వీకరింపదగు సక్రమమైన దృక్పథము. గుణములు సర్వదా నిలచియుండును; వాటినివ్యక్తీకరించు మనుష్యులలో ఒకప్పుడవి ఎక్కువగాను, మరొకప్పుడు తక్కువగాను ప్రకటితములగును. ఆ వ్యక్తులు నశింతురు; కాని, ఆ గుణములు నశింపవు. మరొకరి కనుబొమలపై అవి నిలచియుండును. వాటిలనుభవము మనకు అత్యంతము పరిచితమైనదే ! *ఫెనిక్స్ (Phoenixes) పక్షులను

* 500 ఏళ్ళు ఏకాంతముగ మరుభూములలో జీవించుపక్షి. మరణానంతరము చితిలో దగ్ధమై, ఆ చితిభస్మము నుండి పైకిలేచునని చెప్పెదరు. అమరత్వమునకు దీనిని చిహ్నముగా భావించుదురు.

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

ఒకప్పుడు మనము చూచితిమి. అవి ఇప్పుడంతరించినవి. అయినను, లోకమును భ్రమింపజేయు మాయాశక్తి దాని వలన తరిగిపోలేదు. ప్రవిత్రచిహ్నములు ముద్రితములై, ఒకప్పుడు మన గౌరవమునకు పాత్రములైన ప్రాచీనపాత్రలు కేవలము కుండ పెంకులుగా కొంతకాలమునకు మారిపోవును. కాని, ఆ చిహ్నములనుగూర్చిన భావము పవిత్రమైనదే! లోక కుడ్యములమీదికి పరివర్తితములైన ఆ చిహ్నములను నేటికిని మనము దర్శింపవచ్చును. అభ్యుదయమార్గమందలి మైలురాళ్ళవలె కొంతకాలముపాటు మన బోధకులు సహకారులుగా ఉండురు. ఒకప్పుడు వారు విజ్ఞానాధిదేవతలు; వారి మూర్తులు ఆకాశమంటు ప్రమాణముగలవి. అప్పుడు మనము వారిదగ్గరకు వెళ్ళితిమి; వారి సాధనములను, సంస్కృతిని, పరిమితులను గుర్తించితిమి. తరువాత వారు వైదొలగి ఇతర ప్రతిభావంతులకు తమ స్థానములను అప్పజెప్పిరి. కొద్దిమంది మహాపురుషుల విషయములో - దగ్గరగావెళ్ళివానిని చదువుటకు వీలు లేనంతటిబౌద్ధత్యమూ, కాలముగాని, తారతమ్య వివేచనముగాని ఒక్క కిరణతేజమునుగూడ హరింపజాలనంతటి ఉజ్వలదీప్తి-ఉన్నచో సంతోషమే! కాని, క్రమముగ మానవులలో పరిపూర్ణతకొరకు అన్వేషించుట మనము మానివేయుదుము. సంఘములో వారు ఏ గుణములకు ప్రాతినిధ్యము వహించుచున్నారో వాటినిచూచి సంతృప్తిపడుట నేర్చుకొందుము. వ్యక్తిపట్ల గౌరవప్రపత్తులు ప్రదర్శించు సర్వమున్న వ్యక్తి

వలెనే తాత్కాలికము; పరిణామాత్మకము. వ్యక్తి తన పరిమితస్థితి నుండి విశ్వజనీనస్థితిని సాధించుటకై పైకి పైకి పోవుచున్నాడు. ఒక ప్రతిభావంతుని విషయములో అతఁడొక మౌలికశక్తియని మనము విశ్వసించుచుండు నంత వరకు అతని వలన కలుగు నిజమైన, ఉదాత్తమైన లాభమును మనము పొందలేము. 'కారణ' రూపమున అతడు మనకు సహాయ పడుట చూనివేసిన క్షణమునుండి అంతకంటె ఎక్కువగా 'కార్య' రూపమున అతడు మనకు సహాయపడ నారంభించును. అప్పుడతడు ఒక విశాలతరమైన మేధకు, సంకల్పమునకు ప్రతినిధిగా మనకు కన్పించును. పారదర్శకము కానట్టి పృథ గాత్మ 'ఆదిమకారణపు' వెలుగు దానిమీద ప్రసరింపగానే పారదర్శకముగా మారిపోవును.

అయినను, మానవ విద్యా, విజ్ఞానముల అవధులకు లోబడి మన మొక మాట చెప్పకొనవచ్చును. మహాపురుషులు తమకంటె మహత్తరపురుషుల ఆవిర్భావమునకై త్రోవలు తీర్చుటకొరకే లోకములో జన్మించు చుందురు. సంఘటిత ప్రకృతియొక్క గమ్యస్థానము అభ్యుదయము. కాని, దాని అవధులను ఎవరు నిర్ణయింపగలరు? మానవుడు తన జీవిత కాలములో వై జానిక, సారస్వత బీజములను అన్నిదిశలందును వెదజల్లి, తద్వారా ఋతువులూ, పంటలూ, జంతువులూ,

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

తోడిమానవులూ మరింత సాధుత్వము పొందునట్లు చేసికొనవలెను. ప్రేమయొక్కయు, సేవాభావముయొక్కయు అంకురములు సహస్రగుణములుగా వర్ధిల్లునట్లు చేసికొనవలెను. మానవుడే వినాశనము (Chaos) ను మచ్చిక చేసికొనవలసియున్నది.

“Representative Men”

నాల్గవ సంపుటము పుండి

ఎ మ ర్సన్ జీ వి త ము.

ఎమర్సన్ మహాభావుడు. కవి. మానవజీవన వ్యాఖ్యాత. మహావక్త. అమెరికనులు ఆయనను తమ జాతీయసాహిత్య మూలపురుషులైన నలుగురు రచయితలలో ఒకడుగా ఆరాధించుచున్నారు. ఆయన రచనలు ఆంగ్ల సాహిత్య పరిచయముగల ప్రపంచమున కంతకు సుపరిచితములు. ఉదారలక్ష్యసాధనకై ఉదాత్త భావనలు చేసి, అచ్చసత్యాన్వేషణకు నిశ్చలదీక్ష వహించి మతసంప్రదాయ ఛాందసములు లేని అధ్యాత్మజీవనము సాగించి, ఇతరులలో గూడ ఆత్మోద్దీపన వాంఛల నుదయింపజేసిన సఫలజీవి-ఎమర్సన్.

ప్రముఖమతాచార్యుల వలె ఆయన ప్రజల భక్తి విశ్వాసములను జూరగొనెను. అయినను, ఇదమిత్యమని “ఫలానా” మతసిద్ధాంతమునకు చెందిన వాడుగా ముద్ర వేయుటకు లొంగని స్వేచ్ఛాభావుడు. నిజమునకు పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రమున కతిడు కూర్చిన నూతన సిద్ధాంత మేదియు లేను. కాంట్, కోల్రిజ్జ్ మున్నగువారి సిద్ధాంతముల కతిడు తన నైతిక కవితా ప్రతిభలతో క్రొంగొత్త వన్నెలు చిన్నెలు దిద్దెను. ఎమర్సన్ వాదమగు అనుభవాతీతవిజ్ఞాన వాదము (Transcendentalism) ను తత్వశాస్త్ర సిద్ధాంత

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

ముగ్గ గొండరు పరిగణించిరి. కాని, అది యొక ప్రబోధ ప్రవచనము (Gospel) అన్న ఎక్కువ సబబుగా నుండును.

రాల్యవాల్తో ఎమర్సన్ అమెరికాలోని బాప్టస్త్ నగరములో క్రీ. శ. 1803 మే 23 వ తేదీన జన్మించెను. ఈయన తల్లిదండ్రులు ఆంగ్ల దేశమునుండి వలసవచ్చిన గౌరవనీయ కుటుంబములకు జెందినవారు. తండ్రివంక ఎనిమిది తరములవారు గౌరవప్రతిపత్తులు గల మతాచార్యులు.

ఎమర్సన్ బాల్యము నందే తండ్రి కాలముచేసెను. స్థితిమంతులు కాకపోవుటచే తల్లి సారక్షణమున చిన్నతనముననే ఎమర్సన్ కు పొదుపరితనమున కావశ్యకమగు శిక్షణ మలవడెను. యుక్తవయస్సు వచ్చినచోడనే, అతనిని హార్వర్డ్ లో చదువునకు బంపిరి. అచట ఫ్రెంచి, జర్మన్ భాషలలో సరిత్ర మున్నగు అనేక విషయము లతనికి కొంతకొంతగ నేర్పబడెను.

హార్వర్డ్ లో చదువు పూర్తిఅయినతరువాత ఎమర్సన్ తన పితాచారమగు మతప్రబోధక వృత్తికి ఆవశ్యకమగు సాధనసంపత్తిని సమకూర్చుకొన దొడగెను. 1826 లోను, 1827 లోను ఆయన చిన్నచిన్న ప్రదేశములలో మతప్రబోధకుడుగా పనిచేసెను. రెండుసంవత్సరములకు పిమ్మట ఆయన బాప్టస్త్ లోని ప్రముఖ మతసంస్థలలో నొకటి యగు యూనిటేరియన్ చర్చికి అధిపతి అయ్యెను. కాని, అచిరకాలములోనే ఆ మతశాఖ కేవలచార వ్యవహారము

అకు ఇచ్చుచుండిన ప్రాధాన్యమున్ను, వారి పద్ధతులున్ను ఆయనకు దుచింపలేదు. ఆచారనియమ పాలనమున కన్న ధర్మప్రవర్తన ముఖ్యమనియు, శాహ్యానామరూపాదుల కన్న ఋజుప్రవర్తనము, మానవప్రేమ ముఖ్యమనియు ఆయన వాదించెను.

ఈ తన విశ్వాసములకు అనుగుణముగ స్వేచ్ఛగ ప్రవర్తించుటకు దన కవకాశ ముండినచో ఆ పక్షవిలో నుండుట కాయన కభ్యంతరము లేకుండెను. కాని, ఈయన అభిప్రాయములు పూర్వాచార పరాయణులగు నాటి మతాధిపులకు ఎంతమాత్రమును సరిపడలేదు. అందువలన 1832 లో ఎమర్సన్ తన పదవికి రాజీనామా యిచ్చెను. ఆపైనకూడ, విదారు సంవత్సరములు అడపతడప ఆయన తన అభిప్రాయానుసారము మతప్రబోధము సేయుచునే యుండెను. ఆయన అభిప్రాయముల నామోదించువారును చాలమంది బయలుదేరిరి. కాని క్రమముగ క్రైస్తవమతిమున ప్రబలాచారమైన సమష్టిప్రార్థన విధానమును గురించియే ఆయన సంశయింప దొడగెను. ఒక పెద్ద సమావేశములో నొక వ్యక్తి మిగిలినవారందరి పక్షమున దైవప్రార్థన మొనరించుట ఆత్మోద్దీపకము కాకపోగా, భక్తిభావమును మందగింపజేయునను విశ్వాస మాయనకు ఏర్పడెను. ఇట్టి పట్టింపుల వలన ఆయన 1838 నుండి మతప్రబోధక వృత్తిని పూర్తిగ వదిలిపెట్టి, స్వేచ్ఛాభావప్రకటన కనువగు ఉపన్యాసకవృత్తిని అవలంబించెను. ఉపన్యాసవేదికపై నిస్సందేహముగ స్వకీ

యాభిప్రాయములను ప్రకటించుటకు ఉపన్యాసకునికి సంపూర్ణావకాశ మున్నదనియు, మతప్రబోధక వేదికపై అట్టి అవకాశము లేదనియు ఆయన నిర్ద్వంద్వముగ ప్రకటించుచుండెను. వాస్తవమునకు, ఉపన్యాసమే అమెరికా సారస్వతమున ప్రముఖపర్యవనాసములకు హేతునైనది.

బాప్టస్ చర్చి యుద్యోగము నుండి విరమించిన సువత్సరమే ఎమర్సన్ భార్య కాలముచేసెను. ఈ దుర్ఘటనల నాత డెంత నిగ్రహముతో నెదుర్కొనినను ఆరోగ్యము చెడిపోయెను. 1833 వసంతుంబుతువులో ఆయన ఐరోపా యాత్రకు బయలుదేరెను. ఈ యాత్రను గురించికూడ ఆయన కొన్ని వివరములకు గురి అయ్యెను. “మానవులలో ఎన్నటికిని సంతృప్తి పడపబడని మూడు వాంఛ లున్నవి : 1. ఐశ్వర్యవంతుల ధనాశ, 2. సదా పరిణామమును గోరు రోగి వాంఛ, 3. ఉన్నచోట వీడి మరి యెచ్చటికైనను పోవలెనను యాత్రాప్రియుని వాంఛ,” అని ఆయన చమత్కరించెను. ఇవి ఆయావ్యక్తుల చిత్తచాంచల్యమునకు చిహ్నములని ఆయన అభిప్రాయము. అయినను, విదేశయాత్రలు స్థానము మార్పు అవసరమైనప్పుడు వైద్యప్రక్రియగా ఉపకరించగలవని ఆయన విశ్వాసము. 1833 లో ఆయన చేసిన యాత్ర ఈ విధముగ ఉపకరించినది. ఐరోపా యాత్రలో ఈయన చూడ దలచుకొన్నది, చూచినది, అచటి నగరాలను, చరిత్రాత్మక భవనాలను, ప్రాకృతిక దృశ్యాలను కాదు. అచటి రచయితల, భావుకుల సజీవమూర్తులను సంద

ర్పించి వారితో చర్చించుటయే ఆయన లక్ష్యము. ముఖ్యముగ కోల్ రిజ్జ్, వర్డ్స్ వర్థులు ఆయనను విశేషముగ నాకర్షించిరి. తనకన్న ఏడేనిమిదేండ్లు మాత్రము పెద్దవాడగు నాటి యువరచయిత కార్లెల్ ఈయనకు ప్రియతముడు. ఈ మువ్వరిని స్వయముగ గలసికొని ప్రసంగించెడి అవకాశ మాయనకు కలిగినది. కార్లెల్ కూడ, తనను గలసికొన వచ్చిన విద్వాంసు లందరిలో పవిత్రతలోను, ఆశయాదార్యములోను ఎమర్సన్ అగ్రగణ్యుడని ప్రశంసించెను.

ఎమర్సన్ జీవితము బాహ్యసన్నివేశవైచిత్రి ఏమాత్రమును లేనిది, నిరాడంబరమైనది, ఒడుదుడుకులు లేనిది. 1834 లో ఆయన పాతకంకార్డ్ లో స్థిరనివాస మేర్పరచుకొనెను. కంకార్డ్ ఆ రోజులలో ఏవో కొన్ని క్రయిండ్లు మాత్రము గల పల్లెవలె నుండెడిది. కంకార్డ్ నదిలోనికి పోయే చిన్న వాగొకటి ఎమర్సన్ ఏర్పరచుకొనిన వాసతేత్రము మధ్యగ పోవుచుండెను. దాని తీరమున నిరాడంబరమైన ఒక మిద్దెయిల్లు కట్టుకొని, మిద్దెపైనగల ప్రశాంతమైన తన విద్యావ్యాసంగమందిరము నిండ నిరంతరోపయోగముచే ప్రాప్తించిన వార్ధక్యమును సూచించు గ్రంథసంపుటములను నింపుకొని, వాటిలో నతడు మునిగి తేలుచుండెడివాడని ఆయన నా దశలో సందర్శించిన ఒక బుద్ధిమంతుడు వ్రాసెను. క్రైగెన్ ఫుట్టర్ లో చూచివచ్చిన కార్లెల్ వై రాగ్య జీవితము ఆయనను విశేషముగ నాకర్షించినను, అంతగ

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

పాఠతాకికమును, కేవలము తాకికమునుగాని మధ్యేమార్గ జీవనమును ఆయన గడుపుచుండెను.

మానవులందరును ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎదుర్కొనవలసిన విషాదసంఘటనలు ఎమర్సన్ కును తప్పలేదు. మూడు సంవత్సరములు సుఖముగ కాపురముచేసిన పిమ్మట ఆయన ప్రథమ భార్య కాలము చేయుటతో బాటు ఆయన గారాబు ముద్దుబిడ్డడు మరణించెను. పిమ్మట ఆయనకు మరల పుత్ర సంతానము కలిగెను. ఆయన తన కుటుంబములోను, ఆ చుట్టుప్రక్కలను అందరికిని అత్యంత ప్రేమపాత్రుడుగ నుండెను.

1838 లో ఎమర్సన్ కార్నెల్ లో నిట్లు చెప్పెను :-
“నాకు నా యిల్లు కాక, 22,000 డాలర్లు (సుమారు లక్ష రూపాయలు) రొక్క మున్నది. దీనిపై సామాన్య దినములలో సాలుకి నూటికి ఆరు డాలర్లచొప్పున వడ్డీ లభించుచున్నది. ఇంక నా శీతకాలోపన్యాసములకు పారితోషికముగ లభించు ధనము తప్ప వేరు రాబడి నాకు లేదు. గత సంవత్సరము ఈవిధముగ నాకు ముట్టిన పారితోషికము 800 డాలర్లు (సుమారు 38,000 రూపాయలు). ఈ ఆదాయముతో ఇంటిపట్టున ఉండిన, నేను ఐశ్వర్యవంతుడనే. ఇంటివద్ద నుండుట గాని, విదేశయాత్రలు సేయుట గాని నేను స్వేచ్ఛగ వర్పాటు చేసికొను కార్యక్రమములు. నాకు మృష్టాన్న భోజనము, వసతి, విశ్రాంతి, కోరిన గ్రంథసంచయము,

మిత్రులు-సుఖజీవన నాధనసంపత్తి యంతయు నున్నది. అయినను, ఇల్లు విడిచి బయలుదేరిన నేను ఐశ్వర్య వంతుడను గాను. విలాసములకు వెచ్చించుటకు నా కొక జాలరు కూడ మిగులను. ఐశ్వర్య మవిన స్వేచ్ఛకు వెచ్చింపగలుగు అవకాశ మని అర్థము చెప్పికొన్నచో విజ్ఞుడెవ్వడును తానైశ్వర్యవంతుడ నని భావింపజాలడు. నేనంత విజ్ఞుడనుకాకపోయినను, నాదియు నదియే భావము. కాని, ఇంటి వద్దనే యుండిన నేను పదిమంది సోదరులను కూడ పోషింపగలను. నా భార్య లిడియా క్రైస్తవమతమునకు, దయకు మూర్తిభావము. వయసు మళ్ళిన నా తల్లి పూర్వాచార పరాయణురాలు. సర్వదా వ్రాసిన వస్తువులే ఆమెకు ఇష్టము-ఒక్క ఆమె కుమారుడు మాత్రమే ఇందుకు మినహాయింపు. ఇక మా కుర్రవాడు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు. ఉదయాద్యస్తమయ పర్యంతము వానినే చూచుచు కూడుచున్నను నాకు విసుగు కలుగదు. ఇంటిలో పనిచేయుటకు ముగ్గురు పనికత్తెలు గలరు. నా విద్యావ్యాసంగ నుండి రములో నే నొక పద్ధతి యనుచు లేకుండగ చదువుకొనుచు, వ్రాసికొనుచు, రచనలు సేయుచు కాలము గడుపుచుందును.....

“వేసవిలో నేను ఖోటపని చేసికొనుచుందును. నాకు, నా కుర్రవానికి శీతపవనముల తాకిడి లేకుండగ నివారించుటకు ఇటీవలనే మా యింటికి పశ్చిమదిశను నలభై పైన్ మొక్కలు నాటితిని. ఇంక, నా కత్యంత ప్రీతిపాత్రులు అస్సె

ఎమర్సన్ వ్యాసావళి

డప్పుడు మా యింటికి వచ్చుచుండు మాన్యులైన
విద్వాంసులు.”

కొంతకాలమునకు ఆయన వాల్డెన్ అను అరమైలు
పొడుగున ఉన్న పెద్ద సరస్సు ఒడ్డున గల నలభై యకర
ముల అడవిని కొనెను. “నేను వేసవికాలములో నాయం
సంధ్యవేళల నా గొడ్డలితో ఆ చెరువుఒడ్డున నన్నని దారి
నరకి అచటి లోకోత్తర ప్రకృతి దృశ్యములను మొట్టమొదట
సారి మానవుని దృష్టికి దెచ్చితిని” అనికూడఆయన కార్టెల్ తో
చెప్పెను.

ఆ ప్రాంతపు సాంఘిక వ్యవహారములలో గూడ
ఆయన ప్రముఖ పాత్ర నిర్వహించుచుండెను. ఇరుగు పొరుగు
వారికి చేదోడు వాదోడగుచుండెను. అతడు కార్టెల్ తో చెప్పిన
పది పన్నెండుగురు విశిష్టాతిథులు గాక - మతిమంతులు, మతి
భ్రమణము గలవారు అగణిత సంఖ్యాకులగు యాత్రికులు
ఏటేట ఆయన సాదరాతిధ్యమునకు పాత్రులగుచుండిరి.
నిరాశోపహతులై గాఢాంధకారములో తారటలాడుచుండిన
వారిపాలిట ఈ విజ్ఞానఖని వేగుచుక్కగ నుండెనని ఆయన
పొరుగున కొంతకాలము (1842 మొదలు 1845) వరకు నివ
సించిన ప్రసిద్ధ రచయిత హాథార్న్ వ్రాసెను.

ఎమర్సన్ మిత్రులలో అగ్రగణ్యుడు హెన్రీడేవిడ్
థోరో. ఈయన ముమ్మారుల భారతీయుల ఋషి సంప్ర
దాయమునకు జెందిన వానివలె కనిపించును. ఇతడు వాల్డెన్

సరోవరతీరము నందలి అడవి నడుమ తానుగ నిర్మించుకొనిన కుటీరములో ఏకాంతవాసియై తపస్సు చేసికొనుచుండెడివాడు. ఈయన అనుపమవ్యక్తిత్వము ఎమర్సన్ ను విశేషముగ నాకర్షించెను. అయినను, ఎమర్సన్, థోరో వలె ఏకాంత వనాకస జీవితము గడపలేడు. “ఏకాంతవాసము అసంభవము. సాంఘిక తాకిక జీవితము ఆత్మహత్యాకరము,” అని ఆయన విశ్చయము. ఈ రెండింటికిని మధ్యేమార్గమును ఆయన అవలంబించెను.

మత ప్రబోధకుడుగ ఎమర్సన్ తన ప్రశాంతగాంభీర్యముతోను, అప్రయత్నసిద్ధము, నిరాడంబరము నగు సహజ వాగ్ధోరణితోను ప్రేక్షకులను సులభముగ నాకట్టుకొనగలడు. ఎమర్సన్ మతప్రవచన సామర్థ్యమును స్వయముగ చవిజూచిన ఒకా నొక ప్రత్యక్షసాక్షి ఇట్లు వ్రాసెను: “నేను హామర్స్ ఆచార్యుని అద్భుత ప్రవచనములను వింటిని. ఆయన తన వాగ్ధాటితో తన యెదుట నున్న ప్రేక్షకసమూహ మంతటిని కుమ్మరివాని చేతిలోని బంక మన్ను వలె మార్చివేసికొనగలడు. కాని, నిజము చెప్పవలె నన్న నా యభిప్రాయము బాప్టస్ట్ వాసి అయిన ఆ యువ ప్రవక్త (ఎమర్సన్) ప్రవచన మింతకన్న మనోహరమైనది.” ఉపన్యాసవేదికపై కూడ ఎమర్సన్ ఈ శక్తిసామర్థ్యము లన్నిటిని ఇంకను విశేషముగ బ్రదర్శించెను. “నేను చాల మంది మహావక్తల ఉపన్యాసములను వింటిని. కాని, ప్రేక్ష

ఎమర్సన్ వ్యాసాచార్య

కులను ఉపన్యాస విషయ నిమగ్నులను జేసి మైన్దరపించుటలో ఈయన (ఎమర్సన్) కు ఈయనయేనాటి, అని లోవెల్ వ్రాసెను.

ఎమర్సన్ 1838 లో హార్వర్డ్ లోని డివినిటీ స్కూలులో చేసిన ఉపన్యాసము బహుముఖ ఖండనమండనములతో పెద్దపెట్టున గాలిమూరమును రేపి. ఆయన ప్రయత్నమేమియు లేకుండగనే ఆయన నొక నూతన మత వర్గానికి నాయకునిగ జేసినది. స్వయముగ ఆయన ఈ వివాదములోనికి దిగలేదు. “వివాదము నాకు ఇష్టములేదు. నిజమునకు నా కా సామర్థ్యమును లేదు. కారణము చెప్పమనిన నా వలన కాదు. మనసులోని మాటను బహిరంగముగ బ్రకటించుట నా కానందము గూర్చు అభ్యాసము. కాని, ‘నీవా విషయ మట్లు చెప్పట కెట్లు సాహసించితి’ వని నన్నెవరేని నిలువదీసి యడిగిన నేను బదులుచెప్పలేని నా నిస్సహాయస్థితిని ప్రకటించును,” అని ఎమర్సన్ స్వయముగ జెప్పినాడు. 1837 ఆగస్టు 31 వ తేదీన “అమెరికా విద్వాంసుడు” అను విషయముపై ఎమర్సన్ కేంబ్రిడ్జ్ లో చేసిన ఉపన్యాసము కార్నెల్ పండితుని అమితానందపరమశుని జేసినది.

పిమ్మట 1836 లో బాస్టన్ లోని స్వతంత్ర భావనా ప్రియులైన కొందరు యువకులతో అనుభవాతీత విజ్ఞానవాద సమితి (Transcendental Club) ఏర్పాటయినది. వీరు

సంవత్సరమునకు నాలుగు దుమారు లొంజోరుల గృహముల లోనే సమావిష్టు లగుచు ఆస్తికవాద సమస్యలను గురించి స్వేచ్ఛగ చర్చించుకొనుచుండిరి. ఈ సమితివారు 1840 లో 'డయల్' (Dial) అను పేరుతో నొక ప్రైమాసిక పత్రికను ఆరంభించిరి. ఈ పత్రికా ప్రచురణము నాలుగేండ్లపాటు నాగెను. ఎమర్సన్ విడువకుండ ఈ పత్రిక ప్రతిసంచికలోను తన రచనలను బ్రకటించు చుండెడివాడు. ఈ పత్రికా జీవిత కాలమున కడపటి రెండు సంవత్సరము లాయనయే దాని సంపాదకత్వ బాధ్యతను కూడ నిర్వహించెను. "ఈ పత్రికకు చందాదారులు చాలినంతమంది ఉండెడివారు కాదు. అందువలన రచయితలకు, సంపాదకులకు చిల్లిగవ్వ ఇవ్వక పోయినను, ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రచురణ కర్తకు చెల్లించవలసిన మొత్తముకూడ పూర్తిగ సమకూరెడిది కాదు. వార్తా పత్రికల నుండి మాకు ఆవహేళనములు, దూషణములు మాత్రము వుష్కలముగ లభించుచుండెడివి. ఇక వార్తా పత్రికలనుండి మాకు లభించు సహకార మెల్ల వారు మా పత్రిక పేరెత్తకుండుటయే.....మొత్తముమీద ఈ పత్రిక అమూల్యమైన నా కాలమును అల్పప్రయోజనార్థము వ్యర్థము చేసినది," అని ఎమర్సన్ కార్నెల్తో జెప్పెను. 'ఆ పత్రికలో ఎమర్సన్ రచనలను మినహాయించిన నిగిలినవన్నియు- ఏ పది పన్నెండు తప్ప-కేవలము నీరస రచనలు.

1841 లో ఎమర్సన్ వ్యాసముల ప్రథమ సంపుటము ప్రకటింప బడెను. పిమ్మట మూడేళ్ళకు రెండవ సంపుటము

ఎమర్సన్ వ్యాసాచరి

నెలువడెను. ఆయన పద్యరచనలు 1847 లో తొలిసారి సంపుటికేరింప బడినను, 1876 నాటికి గాని వాటికి అంతిమ రూప మేర్పడలేదు. 1847 లో ఎమర్సన్ రెండవసారి ఇంగ్లండు వెళ్ళి “ప్రజాప్రతినిధులు” అను విషయముపై ఉపన్యాసము లొసగెను. ఈ యుపన్యాసములు 1850 లో ప్రకటింపబడెను. ఈ గ్రంథములకు ఆదిలో చలామణి అత్యల్పముగ నుండెను. కాని, 1860 లో ‘జీవనప్రవృత్తి’ యను శీర్షికను బ్రకటింపబడిన ఆయన వ్యాసములు, ఉపన్యాసములు మాత్రము 2,500 ప్రతులు వేగముగ నమ్ముడు పోయెను. వాస్తవమున కా సంపుటము ఎమర్సన్ ఉత్తిమ రచనలలో పరిగణింప తగినదికాదు.

ఇంతలో అమెరికా చరిత్ర ప్రముఖ సంఘటన అగు అంతర్వ్యధము ప్రారంభమాయెను. ఈ యుద్ధమునకు ప్రధాన కారణములలో నొకటి - దక్షిణాది రాష్ట్రములలోని బానిసత్వపద్ధతిని గురించిన వివాదము. ఎమర్సన్ అచటి బానిసత్వ పద్ధతిని ఇతర ప్రాంతములకు విస్తరిల్లనీయరాదని వాదించు ఫ్రీ సాయిలర్ (Free Soiler) పక్షమునకు జెందినవాడు. బానిసత్వమును బలవంతముగ నిర్మూలించవలెనని కూడ ఆయన వాదించుచుండెను. కాని, బానిసత్వ నిర్మూలనోద్యమములో ఆయన ప్రత్యక్షముగ మాత్రము పాల్గొన్నది లేదు. నడుమ నడుమ నిట్లితర రంగములలో బ్రవేశించుచున్నచో - తన ప్రధానాశయ సాధన కృషి కుంటువడునని ఆయన భయము.

అయినను మద్యపాన నియమము, బానిసత్వనిర్మూలనము మున్నగు సదుద్యమము లన్నిటికిని ఆయన నైతిక ప్రోత్సాహము సర్వదా ప్రోత్సాహముగ లభించుచుండెను. సత్పురుషుల సర్వయత్నములను ఆయన సమర్థించుచుండెను. బానిసత్వనిర్మూలనోద్యమమునకై సాహసముగ హృదయపూర్వకముగ కృషి చేసిన నేరమునకు గాను ఉరిశిక్షకు గురియైన జాన్ బ్రౌన్ కంకార్డ్ పట్టణమునకు వచ్చినపుడెల్ల ఎమర్సన్ గృహమున ఆయనకు హృదిక స్వాగతము లభించుచుండెను.

అంతద్యుద్ధానంతరము అమెరికాలో నైతిక ఆధ్యాత్మిక నాయకులపట్ల ప్రజాదరణము వృద్ధి అయినది. ఎమర్సన్ ప్రతిష్ఠ, పలుకుబడి అత్యుచ్ఛస్థాయి నందుకొన్నవి. జీవిత సాయం సంధ్యాసమయములో కూడ ఎమర్సన్ చివరివరకు విద్యావ్యాసంగము సేయుచు, విజ్ఞానభావనములు, చర్చలు సాగించుచు, ఉపన్యాసము లొసగుచు ప్రశాంతముగ గడపెను. చిట్టచివరకు కొంతకాల మాయన జ్ఞాపకశక్తి కొంత సన్నగిలెను. కడకు స్వగృహములోను, పరిసరములలోను, స్వదేశములోను అందరి గౌరవప్రస్తులకు పాత్రుడైన సచ్చరిత్రుడు, ఎమర్సన్ పండితుడు 1882 ఏప్రిల్ 27 వ తేదీన ప్రశాంతముగ నస్తమించెను.

